

प्रकार वर्णन की है, उसे तुम्हारे समीप विस्तारके सहित कहता हूँ, सुनो । कर्मेन्द्रियोंकी विद्या बुद्धीन्द्रिय है बुद्धीन्द्रियकी विद्या विशेष अर्थात् विषयादि पञ्चस्थूलभूत विशेषकी विद्या मन, मनकी विद्या पञ्चमहाभूत, पञ्चभूतकी विद्या अहंकार, अहंकारकी विद्या बुद्धि अर्थात् महत्तत्त्व महदादि सब तत्वोंकी विद्या है, अव्यक्त परमेश्वरी प्रकृति है, ये विद्या सब पुरुषोंकी ज्ञेय है ; इसलिये इनमें परम विधि वर्णित हुई है ; अव्यक्तकी परम विद्या पञ्चोसवां पुरुष है । हे राजन् ! सर्व ज्ञानका ज्ञेय सर्व अव्यक्त कहा गया है और अव्यक्त ज्ञान, पञ्चोसवां पुरुष ज्ञेय तथा अव्यक्त ज्ञान पञ्चविंशति तम पुरुष ज्ञाता है, यह पहले कहा गया है । हे राजन् ! मैंने विद्या और अविद्याकी यथार्थ रीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया ; परन्तु पहले जो चर और अचर कहके वर्णित हुआ है, उसे विशेष रीतिसे कहता हूँ, सुनो । अनादि निबन्धनसे प्रकृति और जीव दोनों ही अचर रूपसे कहे गये हैं, और भूतोंके सहित विज्ञानघन आत्माका भी नाश होता है, इस श्रुतिके सबब प्रकृति तथा जीव दोनों ही चर रूपसे वर्णित हुए हैं । परन्तु मुझे जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं इनका कारण यथार्थ रूपसे कहता हूँ । ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण लोग इस प्रकृति और जीव दोनोंकी ही अनादि निबन्धन ईश्वर और तत्त्व कहके व्याख्या करते हैं और सर्ग वा प्रलय धर्मके कारण महदादि गुणोंकी स्रष्टिका निमित्त बार बार विकृत इस अव्यक्तको अचर कहा करते हैं । और परस्पर अधिष्ठानके हेतु पञ्चोसवां विदाभास जीव वा महदादि गुणोंकी उत्पत्ति स्थान कहके इसे चेत कहकर करते हैं, इसलिये जीवकी भी अचर कहना पड़ेगा । हे तात ! जब योगी लोग अव्यक्त आत्मा अर्थात् शुद्ध चेतन्य स्वरूप परब्रह्ममें गुणोंको लीन करते हैं, तब उन गुणोंके

सहित पञ्चोसवां पुरुष भी लीन होनेपर उस समय जैसे केवल एकमात्र प्रकृति ही विद्यमान रहती है, वैसी ही पञ्चोसवां चेतन्य पुरुष भी निज उत्पत्ति स्थान ऊर्ध्वोर्ध्व परब्रह्ममें लीन होनेपर उस समय एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान रहता है । हे विदेहराज ! जब पञ्चोसवां चेतन्य पुरुष निर्गुण परब्रह्मकी प्राप्त होता है, तब महदादि गुणोंसे युक्त अव्यक्त प्रकृति और देहाश्रित प्रत्येक श्रोत्र आदि गुणोंमें अविद्यमानताके कारण चरत्त्वकी प्राप्त हुआ करता है । इस ही भांति चेतन्य भी चरत्त्वकी प्राप्त हुआ करता है । परन्तु मैंने ऐसा सुना है, कि यह चेतन्य पुरुष चेतन्यज्ञान अर्थात् प्रकृति ज्ञानसे रहित होनेसे ही स्वभाविक निर्गुण होता है । हे राजन् ! यह चेतन्य स्वभावसे चर होनेपर भी निर्विकल्प सभाधिके समयमें जब गुणवती प्रकृतिकी अपनेसे पृथक् बोध करता है, तब अपना निर्गुणत्व जान सकता है । और जब चेतन्य ज्ञानवान होकर "मैं अन्य हूँ, प्रकृति मुझसे भिन्न है" ऐसा समझता है, तब प्रकृति परित्याग करनेसे वह केवल शुद्ध रूपसे स्थिति करता है । हे राजेन्द्र ! प्रकृति परित्यक्त होनेसेही यह चेतन्य पञ्चविंशतितम रूप संज्ञा वा मिश्रभाव परित्याग करता है, क्यों कि चेतन्य प्रकृतिके सहित मिश्रित हुआ रहता है । परन्तु जब चेतन्य प्राकृत गुणोंकी घृणास्पद बोध करता है, तब वह परब्रह्मका दर्शन करके फिर उसे परित्याग करना नहीं चाहता । बल्कि उस समय उसके अन्तःकरणमें इस प्रकार ज्ञान उदय होता है, कि मैंने क्या किया । जैसे मछली अज्ञानके कारण जालकी अनुवर्त्ती होती है, वैसी ही मैं इस लोकमें इस कालरूप प्राकृत शरीरका अनुवर्त्ती होता हूँ । जैसे मछली जालकी अपना जीवन समझके एक तालाबसे दूसरे तालाबमें जाती है । वैसी ही मैं भी मोह-

वशसे एक देह छोड़के देहान्तरका अनुवर्ती होता हूँ, और जैसे मछली मूर्खताके कारण अपनेकी जलसे अलग नहीं समझती, वैसे ही मैं भी अज्ञानके वशमें होकर पत्त आदिकी आत्मासे पृथक् नहीं समझता हूँ। इसलिये मैं भय हूँ, सुभे विकार है। क्यों कि मैं मोहके सबब इस विपदग्रस्त शरीरका बार बार अनुवर्ती होता हूँ। मैं चाहे कोई क्यों न हूँ, इस संसारमें यही मेरा सखा है, इसके सङ्ग हमारी योग्यता है, इसके सङ्ग मैंने समता और एकता लाभ की है, और इसके साथ मैं अपनी समानता देखता हूँ ये निष्कपट हैं, मैं इस प्रकार हूँ; क्यों कि अज्ञानतासे मैं इस जड़-स्वभाव प्रकृतिके सहित प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं आसक्ति रहित होके भी ससङ्ग प्रकृतिके सहित इस कालरूप देहमें निवास करता हूँ, और इस प्रकृतिके वशमें होके यह जो काल स्वरूप शरीर है, उसे नहीं जान सकता। उत्तम देवता, मध्यम मनुष्य और अधम तिर्यग् रूपसे विकृत प्रकृतिमें मैं किस प्रकार निवास करूँ, यह इसी प्रकार है, अब इसके सङ्ग मेरा सहवास होनेसे मैं कभी आत्माकी न जान सकूँगा। इसलिये वज्रना पूर्वक इस कालरूप प्रकृतिका सहवास त्याग करना ही उचित बोध होता है। मैं जो निर्लिकार होके भी विकार स्वरूप प्रकृतिसे वञ्चित हुआ हूँ, उसमें उसका कुछ अपराध नहीं है, अपना ही सारा अपराध स्वीकार करना होगा। जब मैं मूर्खताके सबब बाह्यविषयोंकी भोग करनेकी अभिलाषासे इस प्रकृतिमें आसक्त हुआ हूँ, तब अमूर्त्य होनेसे भी उस ही योनिमें वर्तमान रहनेसे मेरा चित्त समतासे आकृष्ट होनेपर हमारा कितना अनिष्ट हुआ है, वह अवगत्य है। जो ही, अब इस प्रकृतिसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है; क्यों कि यह प्रकृति अहंकारके जरिये आत्माके सर्वज्ञत्व आदि सब गुणोंकी आवरण करती हुई अनेक

शरीरमें विभक्त करके बार बार सुभे संसारमें नियुक्त करती है। जो ममता सदा अहंकारके जरिये हमारे बुद्ध्यादि धर्मोंका आवरण करती है, वह इसी प्रकृतिमें ही विद्यमान रहे, मैं जो ममतारहित और अहंकारशून्य हूँ, उसे इस समय जान लिया है। इसलिये मैं प्रकृतिकी परित्याग करके निरामय निर्द्वन्द्व परमात्माका आश्रय करूँगा। इस परमात्माका आसरा करनेसे अवश्य ही मेरा मङ्गल होगा; इसलिये इसके सङ्ग समता लाभ करूँगा। कदापि जड़-स्वभाववाली प्रकृतिके सङ्ग संसर्ग न करूँगा। जब पक्षीसर्प पुरुष इस ही प्रकार अनामय परमात्माकी समझ सकेंगे; तब परमात्म बोधके सबब चरकी परित्याग करके अचरत्व लाभ करेंगे। हे मैथिल! अव्यक्त और व्यक्त धर्मयुक्त सगुण तथा निर्गुण है, उसमेंसे जो लोग अव्यक्तका भी आदि भूत निर्गुण परब्रह्ममें दर्शन कर सकते हैं, वेही ब्रह्मत्व लाभ करते हैं। हे राजन्! चर और अचरके वेदविहित अनुभवयुक्त ज्ञानसे पूरित सूक्ष्म सन्देहरहित निर्दोष, इस निदर्शनकी मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया; फिर यथाश्रुत वही विषय तुमसे फिर कहता हूँ, सुनो। दोनों शास्त्रोंके अनुभवके अनुसार सांख्य और योग दोनों ही मेरे जरिये कहे गये हैं; परन्तु जो शास्त्र सांख्योक्त है, उसे ही निश्चय योगदर्शन जानो। हे पृथ्वी-पाल! मैंने शिष्योंके हितकामनासे उनके समीप इस प्रबोधक सांख्यज्ञानको विशिष्ट रूपसे प्रकाशित किया है। बुद्धिमान पण्डित लोग इस शास्त्रको वृहत् और शीघ्र फल देनेवाला कहते हैं; इसलिये योगी लोग वेद और शास्त्रका अत्यन्त ही समादर करते हैं। हे नरनाथ! सांख्य लोगोंने सांख्य शास्त्रमें पञ्चविंशति तत्वके अतिरिक्त तत्व स्वीकार नहीं किया है; उन लोगोंका जो परम तत्व है, उसे ही यथावत् वर्णन किया है। सांख्य लोग

कहते हैं, कि लोग मूर्खतासे नित्य प्रबुद्ध परमात्मा और जीवके एकत्व स्वरूपको न जानकर दोनोंमें भेद कल्पना किया करते हैं; परन्तु यथार्थमें योगसे जीव ब्रह्माकी एकता मालूम हुआ करती है।

३०७ अध्याय समाप्त।

वसिष्ठ बोले, हे राजन् ! अनन्तर बुद्ध परमात्मा वा सर्व आदि गुणोंकी विधिकर्ता प्रबुद्ध जीवका विषय कहता हूँ, सुनो। परमात्मा मायाके सहारे अपनेकी विश्व, तैजस, प्राज्ञ, विराट्, सूत्रात्मा और अन्तर्यामी रूपसे अनेक भागमें विभक्त करके उन सब रूपोंकी यथार्थ कहके बोध करता है। उस समय बुध्यमान जीव “मैं कर्ता, मैं भोक्ता हूँ” इस ही प्रकार अभिमानके अनुसार सत्वादि गुणोंकी धारण करते हुए स्वप्नादिके कर्तृस्वरूपसे विभूत होकर बुद्ध परब्रह्माकी यथार्थरूपसे नहीं जान सकता।

हे प्रजानाथ ! इस लोकमें क्रीड़ाके निमित्त जीव बारम्बार विभूत हुआ करता है और कार्यके सहित अज्ञान अर्थात् यह घट है, मैं आपकी नहीं जानता, “इस ही भांति अविद्या कार्य घट आदि और आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव करता है, इसहीसे लोग उसे बुध्यमान कहके निर्द्वेष करते हैं। हे तात ! अव्यक्त अचेतन होनेसे कौन वस्तु सगुण है, कौन निर्गुण है, उसे किसी प्रकार भी जाननेमें समर्थ नहीं होता, इस ही लिये लोग उसे अप्रतिबुद्ध कहा करते हैं। वेदमें ऐसा प्रसिद्ध है, कि अव्यक्त प्रकृति, यद्यपि पञ्चविंश बुद्धमान जीव संसृज होनेसे उसे जान सकता है। तथापि असंज्ञ परमात्माकी नहीं जान सकता। पुरुषके अस्फुट अधिकारी होनेपर भी संसृजत्व निबन्धनसे लोग उसे मूढ़ कहा करते हैं; और

महात्मा पञ्चोसवां पुरुष कार्यके सहित अज्ञान अर्थात् यह घट है, मैं आपकी नहीं जानता” इस ही प्रकार अविद्याकार्य घट आदि और आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव करता है, इसहीसे लोग उसे बुध्यमान कहा करते हैं। उस ही निमित्त परमात्माकी नहीं जान सकता, परन्तु केवल चैतन्यस्वरूप निर्मल बुद्ध अप्रमेय सनातन हज्जीसवां परमात्मा सदा चतुर्विंश अव्यक्त और पञ्चोसवां पुरुषकी जाननेमें समर्थ है। हे तात ! जो लोग दृश्य और अदृश्य अर्थात् कार्य तथा कारण रूप स्थूल सूक्ष्म समस्त पदार्थोंमें सदा स्वरूपसे अनुगत रहते हैं, वे केवल सत्तात्वे ही षड्विंश शब्दसे कहे गये हैं; इस ही लिये मनीषी लोग इस सजीव शरीरस्थ उस षड्विंशको अव्यक्त ब्रह्म कहके बोध करते हैं। जब बुध्यमान जीव अपनेकी “मैं अन्य हूँ” ऐसा जानता है, तब केवल सत्स्वरूप षड्विंश, पञ्चोसवां पुरुष और चतुर्विंश अव्यक्त प्रकृतिकी प्रत्यक्ष करके उसे पराजय करनेमें समर्थ होता है, तब उसकी सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध ब्रह्मविषयिणी बुद्धि उदय हुआ करती है।

हे राजशार्दूल ! उस ब्रह्मविषयक विद्याका उदय होने पर षड्विंश धर्मबुद्धत्व लाभ करके सर्ग और प्रलयधर्मवाली प्रकृतिकी परित्याग क्रिया करता है। जो निर्गुण होनेसे सगुण अचेतन प्रकृतिकी जान सकते हैं, वे षड्विंश होते हैं; इसलिये अव्यक्त प्रकृतिका साक्षात्कार होनेसे ही जीव षड्विंश हुआ करता है। पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जीव तोनों उपाधिसे युक्त होकर षड्विंशके सहित मिलित होनेपर अजर, अमर, अनारोपित, नित्य अपरोक्ष परमात्माकी पाता है। हे मानद ! षड्विंश परमात्मा प्रत्यक्ष परि दृश्यमान शरीर आदि तलोंका आश्रय होनेपर भी तत्त्वस्वरूपसे न माना जायगा; क्यों कि मनीषी लोग पञ्चविंश पथेन्त ही तत्त्व कहा करते हैं। हे तात !

कार्य और कारण रूप उपाधि रहित ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म कार्यभूत महदादि तत्वोंमें कदापि विद्यमान नहीं रह सकता ; क्यों कि यह निज तत्व बुध्यत्व लक्षण “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसी वृत्ति भी परित्याग किया करता है । जीवकी अन्तःकरणकी वृत्ति सदा षड्विंश आकारमें परिणत होने पर वह अजर और अमर होकर बलपूर्वक निश्चयही षड्विंशके सङ्ग समता लाभ करता है । जीव प्रबोध स्वरूप षड्विंश परब्रह्मके जरिये प्रबोधित होके भी अज्ञान वशसे उस परब्रह्मकी न जान सकनेसे उस ही अज्ञानके अनुसार अनेकत्व अर्थात् प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है यह सांख्य और वेदमें वर्णित हुआ है । और जब ऊवरात्मक जीव चैतन्यतायुक्त होकर अपनीकी “अहं” इस रूपसे नहीं बोध करता, उस ही समय उसका एकत्व ज्ञप्ता करता है । हे मिथिलाधिपति नरेन्द्र ! सुखादि संसर्ग अहंकाराभिमानों जीव जब ज्ञानके अगोचर उस षड्विंशके सहित समता लाभ करता है, तभी वह निःसङ्ग होता है । परन्तु जब जीव अज निःसङ्ग सञ्ज्ञेव्यापी षड्विंशकी प्राप्त होकर विशेष रूपसे उसे जान सकता है, तभी वह अव्यक्त प्रकृतिको परित्याग किया करता है । इस ही प्रकार जब षड्विंशका बोध होता है, तब उसे चौबीस तत्व असार मालूम होते हैं । हे पाप रहित । वेदविहित अनुभवके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप अप्रतिबुद्ध, चार बुध्यमान और अचर बुद्ध ईश्वर विषयका यथावत वर्णन किया ; परन्तु इस ही भांति शास्त्रके अनुसार अनेकत्व और एकत्वका विवरण अनुभव करो । जैसी उद्बुद्धके सहित मशक और जलके संग मछलीकी परस्पर विभिन्नता मालूम होती है, वैसीही प्रकृतिके संग पुरुषका पार्थक्य, अनेकत्व और एकत्व मालूम करो । परन्तु सांख्य शास्त्रमें ऐसा कहा है, कि प्रकृतिको अपनेसे पृथक् जाननेसे ही उसकी

मुक्ति और उसही समयमें एकत्व व्यवहृत होती है नहीं तो उसकी सदा नानात्व व्यवहृत हुआ करती है । कवि लोग कहते हैं, कि इस पञ्चविंश पुरुषके शरीरमें जो षड्विंश परब्रह्म विद्यमान है, अव्यक्त ज्ञान और अज्ञानके विषय महदादिकोंसे उसे विमुक्त करना होगा, और ऐसा निश्चय है, कि अज्ञान नष्ट होनेसे ही षड्विंश परमात्मा मुक्त होता है, नहीं तो उसके मुक्ति लाभकी सम्भावना नहीं है । हे पुरुष श्रेष्ठ ! यह चिदात्मा जीव इस लोकमें क्षेत्रके सहित एकीभूत होकर क्षेत्र-धर्मा होता है, और शुद्ध बुद्ध परमात्माके सहित मिलित होनेसे विशुद्ध धर्मा, मुक्तके संग संयुक्त होनेसे विमुक्त धर्मा वियोग धर्माके सहित मिलनेसे विमुक्तात्मा विमोक्ष संसर्गसे विमोक्ष शुचिकर्मा सहवाससे शुचि, विमलात्मके सहित एकत्रित होनेसे विमल आत्मा केवल सम्बलित होकर केवलात्मा स्वतन्त्र संयोगसे स्वतन्त्र होके स्वतन्त्रता लाभ किया करता है ।

हे महाराज ! मैंने तुम्हारे समीप इस यथार्थ तत्वकी यथावत वर्णन किया है, आप मत्सरता रहित होके विशुद्ध आद्य सनातन परब्रह्म स्वरूप यह अर्थ परिशुद्ध करिये । हे राजन् ! इस वेदमार्गमें अज्ञाहीन प्राणियोंके प्रणत होनेसे उन्हें प्रबोधित करने और तत्वरत प्यासे लोगोंको आप ज्ञानका कारण परम तत्व प्रदान करिये, परन्तु अनृतात्मा, शठ, कायर, कुटिलबुद्धि, पाण्डित्याभिमानों और दूसरेकी पीड़ित करनेवाले पुरुषोंको यह कदापि प्रदान न करिये । परन्तु जैसे पुरुषोंको इसका उपदेश देना चाहिये, उसे विशेष करके कहता हूँ, सुनो । हे नरेन्द्र ! जो लोग अज्ञावान्, गुणवान्, सदा परापवादसे विरत, विशुद्ध, योगरत, पण्डित, क्रियावान्, क्षमाशाली, लोकहितैषी, पुण्यशौक, विधिप्रिय, विवाद रहित, विघ्न, हितकारी पुरुषोंके विषयमें क्षमावान्,

शम और दम गुणमें भासक्त हैं ; उन्हें ही यह श्रुत परम तत्त्व प्रदान करो । जो लोग ऐसे गुणोंसे हीन हों, उन्हें यह तत्त्व दान न करे । क्यों कि पण्डित लोग कहते हैं, कि जो लोग निर्गुण अपात्रको यह परम तत्त्व दान करते हैं, वे कभी भी कल्याण लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते । हे राजेन्द्र ! इसलिये यदि कोई व्रतहीन मनुष्य आपको यह रत्नपूरित पृथ्वी प्रदान करे, तोभी उसे यह दान न करना, जितेन्द्रिय पुरुषोंको ही दान करना । हे महा राज कराल ! आज जो तुमने मेरे समीप इस उत्पत्ति स्थितिरहित शोकशून्य परम पवित्र अक्षर परब्रह्मका विषय सुना है, उसमें तुम्हें और कुछ भी भय नहीं है । आप तत्त्वज्ञानको विशेष रूपसे जानके जन्म-मरणसे रहित, निरामय, भयहीन, कल्याणकर, अपरिसोप उस परब्रह्मका दर्शन करके मोह और विषयको परित्याग करिये । हे नराधिप ! जैसे आज तुमने मुझे परितुष्ट करके मेरे निकट यह सनातन ब्रह्मज्ञान लाभ किया है, वैसी ही मैंने अत्यन्त यत्नके सहित उस उग्रचर्चिता हिरण्यगर्भ सनातन ब्रह्माको प्रसन्न करके उनके समीप यह ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था । हे राजेन्द्र ! जैसे आज आपने मोक्षवित् पुरुषोंको परमपद इस महत्त्वज्ञानके विषयमें प्रश्न करके मुझसे जाना है, उस ही भांति मैंने उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मसे इसे पूछके उनके समीप इसे पाया है ।

भौष बोले, हे पाण्डुपुत्र महाराज ! पञ्चविंश जीवको जिससे पुनरावृत्ति निवारित होता है, ऋषिश्चेष्ठ बसिष्ठ मुनिके वचन अनुसार मैंने तुम्हारे समीप उस विषयको वर्णन किया । हे राजन् ! बुध्यमान जीव अजर अमर अक्षर परब्रह्मके तत्त्वको यथावत् जानकर परमज्ञान प्राप्त कर सकनेसे फिर जन्म ग्रहण नहीं करता । हे तात ! देवऋषि नारदके समीप मैंने इस निःश्रेयस परम ज्ञानकी जिस प्रकार सुना

था, उसे ज्योंका त्यों तुम्हारे निकट कहा । महात्मा बसिष्ठने पहले यह सनातन ब्रह्मज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे पाया, उसके अनन्तर ऋषिश्चेष्ठ बसिष्ठसे देवर्षि नारद और नारदसे मैंने पाके तुमसे कहा । हे कौरवेन्द्र ! तुम इसे सुनकर भय शोक मत करो । हे राजन् ! जो लोग अक्षर और अक्षरकी यथार्थ रूपसे जान सकते हैं, उन्हें कहीं भी भय नहीं रहता और जो लोग इसे प्रकृत रूपसे नहीं जान सकते, उन्हें सर्वत्र ही भय उपस्थित हुआ करता है । हे भारत ! जीव अज्ञाननिबन्धनसे मूढ़ वा बारम्बार दुःखी होकर जीवन नष्ट होनेपर मरणशूल सहस्रों जन्म भोग किया करता है । यद्यपि कालक्रमसे श्रुत होकर उस अज्ञानसागरसे पार होसके, तो धीरे धीरे तिर्गगसे मनुष्य और मनुष्यसे सुरलोकमें सुख भोग करनेमें समर्थ होवे । हे राजन् ! भयङ्कर अज्ञानसागरकी अगाधता अर्थात् गहराई अव्यक्त प्रकृति है, प्राणि लोग प्रतिदिन उस अव्यक्त रूप अगाध अज्ञानसागरमें डूबते रहते हैं, तुम अव्यक्तरूपी उस अगाध समुद्रसे पार होनेके लिये रज और तमोगुणसे विरत होगे ।

३०८ अध्याय समाप्त ।

भौष बोले, वसुमान नाम किसी एक जनक पुत्रने सृगयाके निमित्त निर्जल वनमें धूमते धूमते ब्राह्मणोंमें मुख्य भगुपुत्र ऋषिको देखा, अनन्तर वसुमानने उस बैठे हुए मुनिको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे वहां बैठके उनसे यह प्रश्न किया । हे भगवन् ! अनित्य देहमें वासनाविशिष्ट पुरुषको इस लोक वा परलोकमें कौन कार्य कल्याणकारी है, वह मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये । वह महात्मा महातपस्वी भगुनन्दन जनकपुत्र वसुमानसे इस प्रकार सत्कृत और जिज्ञासित होकर उससे कल्याणदायक यह वचन कहने लगे ।

कृपिने कह्य है जनकपुत्र । तुम जितेन्द्रिय
होके इस लोक वा परलोकमें मनके अनुकूल
कार्योंको करो और प्राणियोंके विरोधी कार्यसे
निवृत्त रहो । हे तात ! साधु पुरुषोंका धर्म
हितकारी है, धर्म ही उनका अवलम्ब है,
और धर्मसे ही चराचर तीनों लोक उत्पन्न
हुए हैं । हे मधुर रसके अभिलाषी ! तुम्हें
किस कामनामें तृप्ता नहीं होती । हे दुष्ट-
बुद्धि ! तू केवल मधु देखता है, मधुके पतनका
पीछा करके नहीं देखता है । ज्ञान फलार्थी
मनुष्य जैसे ज्ञानका परिचय करते हैं, धर्मफ-
लकी इच्छा करनेवाले पुरुष भी उसी भांति
धर्मकी जांच करें । धर्मकाम दुष्ट लोगोंसे
पवित्र कर्मका होना अत्यन्त कठिन है ; परन्तु
कर्मकाम साधु पुरुषोंके लिये दुष्कर कर्म भी
सरल हुआ करता है । साधु लोग वनमें रहके
भी ग्रामीण लोगोंकी भांति ग्राम सुख भोगकर
सकते हैं और गांवमें भी रहके वनवासियोंकी
भांति वनसुख भोगनेमें समर्थ होते हैं । हे जन-
कपुत्र ! तुम प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गके दोष
और गुणकी विचारके स्थिर होकर शारीरिक,
वाचनिक तथा मानसिक धर्ममें श्रद्धा करो ।
हे राजन् ! तुम नित्य बद्धतया दान करना,
साधुओंकी निन्दा न करना और देश कालके
अनुसार व्रत तथा पवित्रताके सहारे सत्कृत
प्रार्थना करना । शुभ विधिसे जो कुछ प्राप्त
होता है, वही प्रकृत फल सिद्ध किया करता
है । तुम क्रोधरहित होके पात्र विशेषकी दान
करना, दान करके कदापि प्रकृतावा अथवा
उसकी प्रशंसा न करना, जो ब्राह्मण वेदज्ञ,
अनृशंस, पवित्र, दान्त, सत्यवादी, सरलता,
युक्त श्रद्धयोनिमें उत्पन्न हुए और पवित्र कर्म
करनेवाले हैं, वेही पात्र हैं ; सत्कृत अनन्य-
पूर्व पत्नी ही पुत्रोत्पत्तिकी स्थान है, इसलिये
वही इस अश्वमेध योनि कह्यके अभिहित हुई
है और ऋक्, यजु तथा साम, इन तीनों वेदोंके

जाननेवाले षट्कर्म शाली ब्राह्मण ही पात्र-
पसे वर्णित हुए हैं । देशकालके अनुसार पात्र
और कर्मविशेषमें उन्होंने लोगोंके विषयमें धर्म
तथा अधर्म ज्ञाप्ता करता है । जैसे पुरुष खिल
समाप्त होने पर धीरे धीरे शरीरसे सब धूलि
घोता है, वैसी ही शरीरसे सब पापोंको बद्धत
यत्नके सहित दूर करे । जैसे पुरुषके विचारके
अनुसार घृतका पीना औषधकी तरह हित-
कारी होता है, वैसी ही दान आदिके जरिये
निष्पाप पुरुषका धर्म परलोकमें सुखकर ज्ञाप्ता
करता है । चित्त शुभ और अशुभरूपसे सब
प्राणियोंमें जो विद्यमान रहता है, पुरुष सदा
पापसे चित्तको आकर्षित करके शुभकार्यमें
संयोजित करे । सब कोई सर्वदा अपने अपने
कार्योंकी ही प्रशंसा किया करते हैं ; इसलिये
जिस प्रकार तुम्हारा धर्ममें अनुराग रहै, सदा
प्राणपणसे उसकी ही चेष्टा करना । हे दुष्टा-
त्मन् ! तुम धीरज धारण करो । हे दुर्बुद्धे !
तुम बुद्धिमान् बनो, तुम बद्धत ही अपशान्त
और अन्न हो ; इसलिये प्रशान्त होकर
ज्ञानीकी भांति आचरण करो । धैर्यशाली
पुरुष निज तेजबलसे जिस ऐहिक और पार-
लौकिक मङ्गलका उपाय प्राप्त करते हैं, उस
मङ्गलका मूल ही परम धैर्य है । राजर्षि महा-
भिष उस धैर्यसे रहित होनेसे स्वर्गसे पतित
हुए थे और ययातिने पुण्यक्षीण होके भी धैर्य-
बलसे स्वर्गलोक पाया । हे राजन् ! इसलिये
तुम धीरज अवलम्बन करके तपस्वी धर्मशील
पण्डितोंको सेवा करनेसे अवश्य ही विपुल बुद्धि
और अभिलाषित कल्याण लाभ करोगे ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! नत स्वभावयुक्त
जनकपुत्र वसुमानने उस भृगुपुत्र मुनिका ऐसा
वचन सुनके अन्तःकरणकी वृत्तियोंको काम
आदिसे निवृत्त करते हुए धर्ममार्गमें बुद्धि प्रव-
र्तित की थी ।

अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, जो धर्माधर्म सब तरहके संशय, जन्म, मृत्यु, पुण्य, पापसे विमुक्त और मङ्गल स्वरूप सर्वदा भय-रहित अविनाशी, अक्षर, अव्यय, स्वभावसे ही निर्दोष तथा सदा आयासरहित है, उसे ही आपको वर्णन करना उचित है ।

भीष्म बोले, हे भारत ! देवराजके पुत्र प्रश-
वितप्रवर महायशस्वी महाराज जनकने ऋषि-
श्रेष्ठ याज्ञवल्करसे जो विषय पूछा था, उस जन-
कके सम्वादयुक्त याज्ञवल्करके प्राचीन इतिहा-
सकी तुम्हारे समीप कहता हूँ ।

जनक बोले, हे विप्रर्षि ! मैं आपके अनु-
ग्रहका अत्यन्त अभिलाषी हूँ, इसलिये इन्द्रिय
संख्या, प्रकृतिका परिमाण और अव्यक्त क्या
है ; अव्यक्तसे पृथक् निर्गुण परब्रह्म क्या है ?
इन सबकी उत्पत्ति, नाश और कालकी संख्या
कहिये । हे विप्रेन्द्र ! मैं अज्ञ हूँ, आप ज्ञान
मय रत्नस्वरूप हैं, इसलिये मैं आपके निकट
इन सब विषयोंको निःसंशय रूपसे सुननेके
निमित्त प्रश्न करता हूँ ।

याज्ञवल्कर सुनि बोले, हे पृथ्वीपाल !
सांख्य और योगमें जो सब ज्ञान विहित है,
उनमेंसे कुछ भी आपको अविदित नहीं है,
तोभी जब आप सुझसे पूछते हैं, तब इस विष-
यकी तुमसे मैं अवश्य कहूँगा, क्यों कि जब
कोई किसीसे कुछ पूछे, तब उससे वह विषय
यथार्थ रीतिसे कहना चाहिये, यह ऋषियोंका
सनातन धर्म है ; इसलिये आपने जो पूछा है,
उसे विशेष करके कहता हूँ सुनो । अध्यात्म-
विचारवाली सांख्य लोग अव्यक्त, महान्, अह-
ङ्कार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि,
इन आठोंकी प्रकृति तथा कान, ललाटे, नेत्र,
जिह्वा, नासिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध,
वाक्, हाथ, पांशु, गुदा और मेढ़ इन सबकी
विकार कहते हैं और महत् आदि सात पदा-
यकी व्यक्त कहा करते हैं । हे राजेन्द्र ! पञ्च

महाभूतोंके बीच शब्द आदि दश पदार्थ विशेष
नामसे विख्यात हैं । कान आदि पांच बुद्धी-
न्द्रिय सबिषय कहके वर्णित हुई है । हे नैथिल !
तुम और अध्यात्म गतिके विचारनेवाले दूसरे
पण्डित लोग मनकी षोडश विकार कहा
करते हैं । हे राजन् ! भूतचिन्तक सांख्य लोग
अव्यक्तसे उत्पन्न हुए महान् आत्माकी प्रथम
सर्ग और प्रधान कहते हैं, तथा महत्से उत्पन्न
हुए अहङ्कारकी बुद्ध्यात्मक द्वितीयसर्ग अहङ्का-
रसे उत्पन्न भूत गुणात्मक मनकी अहङ्कारिक
तृतीय सर्ग, मनसे उत्पन्न पञ्च महाभूतोंकी
मानसिक चतुर्थ सर्ग, शब्दादि पञ्चककी भौतिक
पञ्चमसर्ग कान आदि पांच इन्द्रियोंकी वृद्धि-
न्तात्मक मानसिक षष्ठ सर्ग, श्रोत्र आदिसे
उत्पन्न वाक् आदि इन्द्रियोंकी सप्तम सर्ग,
सरल वृत्ति ऊर्ध्वप्रवाहयुक्त प्राण और तिथ्येग
प्रवाह सम्पन्न समान, उदान, व्यान ये कई
एक अष्टम सर्ग और ऋजुवृत्ति अधोप्रवाहयुक्त
अपान तथा तिथ्येग प्रवाह सम्पन्न समान
उदान, व्यान इन्हें नवम सर्ग कहा करते हैं ।
हे महाराज ! वेदविहित प्रमाणके अनुसार
मैंने आपके समीप इन नव प्रकारके सर्गों और
चौबीस तर्कोंका यथावत् वर्णन किया ; इससे
अनन्तर महात्माओंने इन गुण सर्गोंकी जिस
प्रकार कालसंख्या निरूपण की है, वह मेरे
समीप सुनो ।

३१० अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्कर बोले, हे नरश्रेष्ठ ! मैं अव्यक्त
प्रकृतिका कालसंख्या कहता हूँ, उसे आप मेरे
समीप सुनिये । हे नरनाथ ! अव्यक्त प्रकृतिके
दश हजार कल्पमें दिन और इस ही परिमाणसे
उसकी रात्रि होती है, यह शास्त्रमें वर्णित है ।
प्रतिबुद्ध परमात्मा सबसे पहली प्राणियोंके जीवन
स्वरूप अन्न अर्थात् अन्नमय सूक्ष्म मन उत्पन्न

करता है । फिर हिरण्य अण्डसे समुद्भूत ब्रह्माकी उत्पन्न किया करता है । हे राजन् ! वह ब्रह्मा ही सब भूतोंकी मूर्ति है, मैंने ऐसा ही सुना है । अनन्तर वह महासुनि प्रजापति ब्रह्मा सम्बत्सर पर्थन्त अण्डके बीच वास करके फिर वर्षके अनन्तर उस अण्डसे बाहर होकर पृथ्वी, स्वर्ग और ऊर्ध्व इन सबकी सृष्टि विषयक चिन्ता करने लगे । फिर उस ब्रह्माने पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें आकाशकी सृष्टि की । हे राजन् ! वेदमें पृथ्वी और स्वर्गका विषय इस ही प्रकार कहा गया है । अध्यात्म चिन्तक वेद वेदाङ्ग जाननेवाली ब्राह्मण लोगोंने साढ़े सात हजार कल्पतक ब्रह्माका दिन और इस ही परिमाणसे रात्रि संख्या निरूपण की है । हे राजसत्तम ! महान् ऋषि ब्रह्माने महद्भूतोंके उपादान कारण देवतात्मक अहंकारकी सृष्टि करके, भौतिक देहके सहित उत्पत्ति समयमें बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार नाम, इन चार पुत्रोंको उत्पन्न किया ; ये पिछे लोग महाभूतोंके पिता हैं, ऐसा ही मैंने सुना है । इसके अतिरिक्त हमने इस भांति सुना है, कि अन्तःकरणचतुष्टयके सहित इन्द्रियां पितृलोक महाभूतोंके पुत्र रूपसे कल्पित हुए और चराचर सब लोक उन्हीं महाभूतोंके सहारे परिपूरित हो रहे हैं । हे राजन् ! परमेशी ब्रह्माने अहंकार पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि और मन आदि सब इन्द्रियोंकी उत्पन्न किया है । अहंकार करनेवाली तृतीय स्वर्गकारी इस अहंकारकी भी पांच हजार कल्प पर्थन्त दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे रात्रिकी संख्या वर्णित हुई है । हे राजेन्द्र ! पञ्च महाभूतोंके बीच शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन पांचोंके नाम विशेष करके वर्णित हुए हैं । ये शब्द आदि सब विषय सदा प्राणियोंकी आविष्ट करते हैं । परस्पर आपसमें हितैषी होकर परस्परकी स्पृहा करते हैं, आपसमें

स्पर्धावान होकर एक दूसरेकी अतिक्रम करते हैं और रूप आदि गुणोंसे परस्पर बध्यमान होकर तिथिग योनिमें प्रवेश करके इस लोकमें ही धूमा करते हैं । शास्त्रमें इनकी तीन हजार कल्पतक दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे रात्रिकी संख्या निरूपित हुई है । हे नरनाथ ! मनका भी तीन हजार कल्प तक दिनका परिमाण है और तीन हजार कल्पतक रात्रिका परिमाण कहा गया है । हे राजन् ! मन ही इन्द्रियोंके जरिये प्रेरित होकर विषयोंको प्रत्यक्ष करता है, मनके बिना इन्द्रियोंको विषयोंके प्रत्यक्ष करनेकी सामर्थ्य नहीं है । देखो नेत्र मनके सहयोगसे ही रूपको देखता है, मनका सहयोग न रहनेसे कदापि नहीं देखता ; क्यों कि मन व्याकुल होनेसे रूप आदि विषय नेत्रके सम्मुख होनेपर भी वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, जो लोग ऐसा कहा करते हैं, कि इन्द्रिय ही निज निज विषयोंका दर्शन करती हैं, वह वचन अमूलक है ; क्यों कि इन्द्रियां कभी भी निज निज विषयोंको दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होतीं, केवल मन ही दर्शन किया करता है । हे राजन् ! मनके विरक्त होनेसे इन्द्रियां उपरत होती हैं और मन ही इन्द्रियोंकी प्रधानता वा प्रभावकी वर्धित किया करता है, इसहीसे ऐसा कहा गया है, कि मन ही इन्द्रियोंका ईश्वर है । हे महायशस्वी ! इस लोकमें सब प्राणी बौध प्रकार कहे गये हैं ।

३११ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य सुनि बोले, हे राजन् ! मैंने आपसे इन तत्त्वोंकी सर्ग संख्या और काल संख्या विस्तारपूर्वक कहा है, अनन्तर अनादि निधन अक्षर नित्य ब्रह्मा जिस प्रकार सब जीवोंकी बार बार उत्पन्न करके संहार करता

हे, उसे विस्तारके सहित कहता हूँ । हे मही-पाल ! भगवान् अव्यक्त ब्रह्मा रात्रि समयमें स्वप्न देखके प्राणियोंके दिनका क्षय काल उपस्थित जानके उनके संहारके लिये अहंकाराभिमानी महासूत्रको प्रेरण करते हैं । तिसके अनन्तर वह महासूत्र अव्यक्त ब्रह्माके जरिये प्रेरित होकर प्रज्वलित अग्निके समान द्युतिशाली सौहजार किरणवाली सूर्यकी मूर्ति धारण कर निज शरीरको वारह दिखेमें विभक्त करके अपने तेजसे उसही समय जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज, इन चार प्रकारके प्राणियोंको जलाया करते हैं । हे राजन् ! जिस सूर्यके प्रकाशमात्रसे ही ककुबेकी पीठ समान भूमि और स्थाणु जङ्गम आदि सब वस्तु विनष्ट हो जाती है, वह अमितबलशाली सूर्य सारे जगत्को जलाकर वलवत्तर अधिक जलसे उस भस्मीभूत सारी पृथ्वीको परिपूरित करता है । हे राजेन्द्र ! फिर कालाग्नि उस समस्त जलको सुखाकर स्वयं प्रज्वलित होती रहती है । उसके अनन्तर अत्यन्त बलशाली वायु निज शरीरकी आठ भागोंमें विभक्त करके तिर्थ्यगु, उर्ध्व और अधः प्रदेशमें विचरते हुए प्राणियोंको उत्तापित करनेवाली जलती हुई सातशिख अग्निकी भक्षण करता है । फिर क्रमसे वायुकी आकाश, आकाशकी मन, मनकी भूतात्मा प्रजापति अहङ्कार, वर्तमान, भूत तथा भविष्यत् महान् अहङ्कारकी और अणिमा आदि शक्तियुक्त ज्योतिर्मय अव्यय सर्वेश्वरही सर्वग, सर्वदर्शी सर्वेश्वर सर्वान्न सर्वश्रोता सर्वव्यापक सब भूतोंकी बुद्धिके प्रवर्तक अंगुष्ठ परिमित अनन्त महात्मा ईश्वर उस अनुपम महात्मा महान् और संसारकी शास किया करता है । अनन्तर इस ही प्रकार सब वस्तु नष्ट होकर अक्षय, अव्यय, अप्रण अमघ, वर्तमान, भूत वा भविष्य कालके सृष्टिकर्ता उस ब्रह्मरूपमें विद्यमान रहती हैं । हे राजन् ! मैंने तुम्हारे समीप यह संहारका

विषय यथावत वर्णन किया अब अध्यात्म अधि-भूत और अधिदेवका विषय कहता हूँ सुनो ।

अध्यात्म ३१२ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे राजन् ! तत्त्वदर्शी ब्राह्मण लोग दो पादकी अध्यात्म, गन्तव्यकी अभिभूत और उसमें विष्णुकी अधिदेव कहा करते हैं । तत्त्वार्थदर्शी पुरुष गुदाकी अध्यात्म, विसर्गकी अभिभूत और मित्रकी अधिदेव कहते हैं । योगदर्शी लोग उपस्थकी अध्यात्म, आनन्दकी अभिभूत और प्रजापतिकी अधिदेव कहते हैं । सांख्यदर्शी लोग दीनों हाथोंकी अध्यात्म, कर्त्तव्यकी अभिभूत और उस विषयमें इन्द्रकी अधिदेव कहते हैं । योग निदर्शी मनुष्य वाक्यकी अध्यात्म, वक्तव्यकी अभिभूत और उस विषयमें अग्निकी अधिदेव कहते हैं । यथाश्रुति निदर्शी पण्डित लोग नेत्रकी अध्यात्म, रूपकी अभिभूत और सूर्यकी अधिदेव कहा करते हैं । विद्विहित अनुभवशाली मनुष्य कानकी अध्यात्म, शब्दकी अभिभूत और दिशाओंकी अधिदेव कहा करते हैं । श्रुतिविहित निदर्शनशाली मनीषि लोग जीभकी अध्यात्म, रसकी अभिभूत और उसमें जलकी अधिदेव कहा करते हैं, श्रुतिविहित निदर्शनशाली पण्डित लोग नाशिकाकी अध्यात्म गन्धकी अभिभूत और पृथ्वीकी अधिदेव कहते हैं । तत्त्वबुद्धिवाली ब्राह्मण लोग त्वचाकी अध्यात्म स्पर्शकी अभिभूत और पवनकी अधिदेव कहते हैं । शास्त्र जाननेवाली ब्राह्मण मनकी अध्यात्म, मन्तव्यकी अभिभूत और चन्द्रमाकी अधिदेव कहते हैं । तत्त्व निदर्शनशाली विद्वान् लोग अहङ्कारकी अध्यात्म, अभिमानकी अभिभूत और इसमें बुद्धिकी अधिदेव कहते हैं । यथार्थदर्शी पण्डित लोग बुद्धिकी अध्यात्म, बोधव्यकी अभिभूत और क्षेत्रज्ञ जीवकी अधिदेव कहा करते हैं । हे तत्त्ववित्

महाराज ! छटि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों कालमें ही भूत प्रपञ्चके अनुसार उस एकमात्र अद्वितीय ईश्वरकी विभूतिकी मैंने तुम्हारे निकट यथार्थ रीतिसे कहा । हे राजन् ! प्रकृति दृष्टानुसार त्रीड़ाके अनुसार निमित्त आत्म-कामेनाके सैकड़ों तथा हजारों तरहसे सबकी विकृत कर रखती है । जैसे मत्स्य लोकवासी मनुष्य एक दीपकसे सङ्घनों दीपक जलाते हैं, वैसे ही प्रकृति पुरुषके सत, रज और तम, इन तीनों गुणोंकी अनेक दृष्टियोंमें विकृत किया करती है । सत्त्व, धैर्य, आनन्द, ऐश्वर्य, प्रीति, प्रकाश, सुख, शुद्धता, आरोग्यता, सन्तोष, अद्वानता, कृपणता हीनता, असन्ध, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, आनृण्य, मार्दन, लज्जा, उपलता हीनता, पवित्रता, विनोतता, आचार, अचञ्चलता, असम्प्रचितता दूसरेकी की हुई भलाई, बुराई और वियोगकी अविकल्पता, दानके सहारे आत्म ग्रहण, अस्पृहता, परोप-कारिता और सब प्राणियोंमें दया, ये सत्त्वके गुण कहके वर्णित हुए हैं । सङ्घात, रूप, सुन्दरताई, विग्रह, अव्याग, कर्तृणाहीनता, सुखदुःखका सेवन; परापवादमें रति, विवाद सेवन, अहंकार, असत्कारकी चिन्ता, वैरोपसेवा, परि-ताप, पराया धन हरना, लज्जानाश, अनाज्ज्व, भेद, पुरुषता, काम, क्रोध, मद, दर्प, द्वेष और अतिवाद, ये सब रजोगुण कहके वर्णित हुए हैं और मोह अप्रकाश, तामिस्र, अन्धता-मिस्र, मरण, क्रोध भक्षण आदिमें अभिरुचि, भोजनमें अपर्याप्ति, पीनेमें अत्यप्ति, बिहार शयन और आसनमें गम्भवास आदिका स्तम्भ अतिवाद तथा प्रमोदमें रति अज्ञान नृत्तगीत और वाजोंमें अद्वानता अथवा धर्मविशेषमें द्वेष प्रकाश, ये सब तामसगुण कहके निर्दिष्ट हुए हैं ।

३१३ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे पुरुषोत्तम ! सत, रज और तम ये तीनों प्रधान गुण हैं ; ये गुण सदा समस्त जगत्के निमित्त कारण रूपसे निवास करते हैं । पड़ैश्वर्य शक्ति युक्त अव्यक्त रूप प्रधान, इन तीन प्रकारके गुणोंसे प्रत्यगात्म परमात्माकी सैकड़ों, लाखों और करोड़ों प्रकारसे विभक्त कर रखता है । अध्यात्म विचार करनेवाले पण्डित लोग कहते हैं, कि इस लोकमें सतोगुण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य लोग ही उत्तम स्थान, रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यम स्थान और तमोगुणावलम्बी पुरुष अधम स्थान प्राप्त करते हैं । इस लोकमें जो लोग केवल अधर्मी रूप पापकार्य करते हैं वे लोग अधोगति लाभ किया करते हैं । हे नराधिप ! सत्त्व रज और तम, इन तीनों गुणोंके परस्पर मिलन तथा हन्तकी मेरे समीप सुनिये सतोगुणमें रज, रजोगुणमें तम, तमोगुणमें सत और सतोगुणमें समता दीख पड़ती है । अव्यक्त ब्रह्म सत्त्वसे संयुक्त होकर देवलोक, रज और सतसे संयुक्त होकर मनुष्य लोक, रज और तमसे युक्त होके तिर्थैगूयीनि तथा सत्त्व, रज, तम गुण युक्त होके मनुष्यलोक लाभ करता है, और तत्त्वज्ञ पुण्य तथा पापरहित महात्मा लोग श्रावृत अव्यय अक्षय अमृत परमधाम पाते हैं । ज्ञानियोंका जन्म श्रेष्ठ और उनका स्थान अक्षय है, अच्युत, अतिन्द्रिय, निरवयव और जन्म मृत्यु तथा अन्धकारसे रहित है । हे नरनाथ ! आपने सुझाये जो परम धामका विषय पूछा था, वह स्थान अव्यक्त ब्रह्ममें विद्यमान रहता है, मनुष्य लोग उस अव्यक्त ब्रह्मको जान-नेसे ही उस स्थानकी ग्रहणमें प्राप्त कर सकते हैं ; परन्तु उस ब्रह्मका प्रकृति संसर्ग होनेसे ही लोग उसे प्रकृतिस्व पुरुष कहा करते हैं । हे राजन् ! प्रकृति अचेतन है, परन्तु उस ब्रह्मके अधिष्ठानसे ही वह छटि और संहार किया करती है ।

जनक बोली, हे महाबुद्धिमान ऋषिवर ! प्रकृति और पुरुष दोनोंही अनादि निधन हैं, समूर्त, अपचल, अप्रविलित दोष-गुणसे युक्त और अप्रत्यक्ष हैं, परन्तु इनमेंसे किस लिये प्रकृति अचेतन और पुरुष सचेतन क्षेत्रज्ञ कहके वर्णित हुआ । हे विप्रेन्द्र आपने समस्त मोक्षधर्मकी उपासना की है ; इसलिये आपके समीप सम्पूर्ण मोक्षधर्म यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे ऋषिसत्तम ! हाथमें स्थित भामलककी भांति आपको सब विषय विदित है । इसलिये आप पुरुषके अस्तित्व केवल, भावरहित, देहाश्रित देवता यह सब और व्यग्र विषयग्रस्त जीवोंके स्थान तथा काल क्रमसे वे जिन स्थानोंकी लाभ करते हैं, वह स्थान, सांख्य ज्ञान, पृथक् योग और नृत्यसूचक तत्त्व यह सब विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये ।

३१४ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोली, हे तात ! निर्गुणकी सगुण और सगुणकी निर्गुण करना जो महाकठिन दुःसाध्य है, उसे तुम यथार्थ रूपसे मेरे समीप सुनो । तत्त्वदर्शी महात्मा मुनि लोग ऐसा कहते हैं, कि जिसमें गुणका संसर्ग है वह वस्तु ही गुणवान है, जिसमें गुणका संसर्ग नहीं वह वस्तु गुणवान नहीं है । अव्यक्त प्रधान गुणवान होनेसे सब गुणोंकी त्यागनेमें असमर्थ होता है, और स्वभाविक अज्ञ होनेसे सदा वही उन गुणोंकी भोग किया करता है । अव्यक्तमें वस्तु ज्ञान न होनेसे वह अज्ञ रूपसे गिना जाता है, परन्तु पुरुष स्वभाविक ही ज्ञानवान है ; क्यों कि "सुझसे और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है" वह सदा ऐसा ही ज्ञान किया करता है । हे राजन् ! इसही कारणसे अव्यक्त अचेतन है, परन्तु चरत्व निवसन्से उसमें भोक्तृत्व हुआ करता है । वह अज्ञानसे बार बार आत्माकी

गुणयुक्त किया करता है, इसलिये जबतक उसे आत्मज्ञान नहीं होता तबतक आत्मा सुक्ति-लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, और आत्मा प्रकृत महादादि तत्त्वोंके कर्तृत्व निवसन्से युक्त न हो सकनेसे तत्त्वधर्मा कहा जाता है । इस ही प्रकार वह सब स्वर्गोंके कर्तृत्व हेतुसे स्वर्ग धर्मा, योग कर्तृत्व हेतुसे योगधर्मा प्रकृति अर्थात् प्रजापत्यके कर्तृत्व निवसन्से प्रकृति-धर्मा, बीजके कर्तृत्व हेतुसे बीजधर्मा और श्रम दम आदि गुणोंकी सृष्टि तथा प्रलय कर्तृत्व हेतुसे गुणधर्मा कहके वर्णित होता है, आत्मा मिथ्या अभिमान वशसे सुख दुःख भोग किया करता है परन्तु मैंने ऐसा सुना है, कि अर्थात्मज्ञ अजर सिद्ध यति लोग साक्षित्व, अनन्यत्व वा अभिमानितासे आत्माकी केवल अनित्य नित्य अव्यक्त तथा व्यक्त जानते हैं । परन्तु सब प्राणियोंपर दया करनेवाले केवल ज्ञानमें रत निरोधरवादी सांख्य लोग अव्यक्तकी एकत्व और पुरुषकी नानात्व कहा करते हैं और वे लोग ब्रह्मतत्वे दृष्टान्त दिखाके पुरुष तथा प्रकृतिमें इस प्रकार भेद कहते हैं ; कि जैसे मूँजके भीतरकी सौँक मूँजसे पृथक् है, गूलर फलके भीतर रहनेवाले मशक गूलरसे अलग है, जलमें रहनेवाले मछलियें जलसे स्वतन्त्र हैं, पत्थरमें रहनेवाले अग्नि पत्थरसे पृथक् है, और जैसे जलमें रहनेवाले कमल जलसे अलग हैं ; वैसेही प्रकृतिमें निवास करनेवालेही पुरुषकी भी प्रकृतिसे पृथक् जानो । हे राजन् ! साधारण पुरुष इस सहवास और नित्य निवासकी यथार्थ रीतिसे नहीं जान सकते । जो इसे उलटा समझते हैं, वे सम्यक्दर्शी होनेमें समर्थ नहीं होते वरन वे लोग स्पष्ट ही बार बार घोर नरकमें डूबा करते हैं ।

हे राजन् ! मैंने जो यह परिसंख्या करके अनुत्तम सांख्य दर्शन तुमसे कहा है, सांख्य लोग इस ही प्रकार परिसंख्या करके केवलता

लाभ किया करते हैं। परन्तु जो लोग सांख्यके अतिरिक्त अन्य तत्त्वकी आलोचना करते हैं, उनके लिये यह निदर्शन कहा है, इसके अनन्तर योगानुदर्शन ज्योंका त्यों कहता हूँ।

३१५ अध्याय समाप्त ।

याचवल्का मुनि बोले, हे नृपसत्तम ! मैंने आपसे यथाश्रुत और यथादृष्ट सांख्यज्ञानकी ज्योंका त्यों कहा, अनन्तर योगज्ञानकी यथार्थ रूपसे कहता हूँ, सुनो। सांख्य ज्ञानके समान ज्ञान और योगबलके समान दूसरा बल नहीं है, तथा सांख्य वा योग दोनोंका ही अनुष्ठान एक वा दोनों ही अविनाशी कष्टके वर्णित हुए हैं। हे राजन् ! जो मनुष्य मूढ़ है, वेही सांख्य और योगकी पृथक् पृथक् समझते हैं, परन्तु निश्चय-हेतुसे मैं दोनोंकी एक जानता हूँ। योगी लोग योगके सहारे जिसका दर्शन करते हैं, सांख्य लोग भी ज्ञानके जरिये उसका दर्शन किया करते हैं; इसलिये जो लोग सांख्य और योग दोनोंकी ही एक रूप जानते हैं, वेही तत्त्ववित् हैं। हे भरिदमन ! तुम निश्चय जानो, कि जितने प्रकारके योग हैं, उन सबमें ही प्राण और इन्द्रियोंकी अवलम्बन करना पड़ता है, योगी लोग इस ही प्रकार योगका अनुष्ठान करके, उसी योगयुक्त देहसे सर्वत्र विचरन किया करते हैं। हे तात ! योगियोंका स्थूल शरीर नष्ट होनेपर भी वे शारीरिक सुखकी पुथिष्टक सूक्ष्म शरीरमें स्थापित करके योगबलसे सब लोकोंमें विचरते रहते हैं। हे नृपसत्तम ! मनीषी लोगोंने वेदमें अष्टांग योग ही कहे हैं, इसके अतिरिक्त इतर योगके विषय नहीं कहे हैं। परन्तु योगियों सब प्रकारसे योगके बीच शास्त्र सम्मत सगुण और निर्गुण, इन दोनों प्रकारके योगोंकी ही उत्तम कष्टके वर्णन किया है। हे राजन् ! प्राण वायुकी

निग्रह, मनकी धारण और चित्तकी एकाग्र करनेसे जो प्राणायामरूप दो योग वर्णित हुए हैं, उसमेंसे प्राणायामकी सगुण और धारणाकी निर्गुण जानो। हे मेथिल ! वायुके मोचनस्थान महृष्य होने पर यदि उस समय प्राणवायु युक्त हो, तो वायुकी प्रवृत्तता होजाती है; इसलिये उस समय वायु रचना न करे। रातके प्रथम, मध्य वा शेष भागमें बारह प्रकारसे आत्माका प्रेरण करना होता है; इसलिये जो लोग शान्त, दान्त, सन्त्रासी, आत्मराम और शास्त्रज्ञ हैं, वे अवश्य इसही भांति आत्माकी बारह प्रकारसे नियोग करेंगे, और पाँचो ज्ञानेन्द्रियोंके शब्दादि दीर्घोंकी निरास करते हुए विक्षेप तथा लयको संहार कर इन्द्रियोंकी मनमें निवेश करें। अनन्तर मनकी अङ्गकारमें अङ्गकारको महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्वकी प्रकृतिमें स्थापित करें। हे राजन् ! योगी लोग इस ही प्रकार क्रमसे अन्तःकरण आदिकी परस्परमें खीन करके अन्तमें केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, नित्य, अनन्त, कूटस्थ, अभेद्य, अजर, अमर, शाश्वत, अच्यय और ईशान ब्रह्मका सदा ध्यान किया करते हैं। हे महाराज ! जैसे मन्दिरके चिन्हसे प्रसन्न पुरुष दण्ड होकर सुखसे शयन किया करते हैं, वैसे ही समाधिस्थ पुरुषका लक्षण कहता हूँ, सुनो। मनीषियोंने समाधिस्थ पुरुषोंका इस प्रकार लक्षण वर्णन किया है, कि जैसे निर्वातस्थलमें तेलसे भरा हुआ दीपक निखल और उर्ध्वशिख होकर जलता रहता है, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष समाधि समयमें निखल भावसे निवास करते हैं। जैसे बक समूह जलकी बंदसे पत्थरकी आहत करके तनिक भी उसे विचलित नहीं कर सकते, वैसे ही समाधियुक्त पुरुषकी भी वृष्टि आदिके जरिये कोई समाधिसे अणुमात्र भी सञ्चलित करनेमें समर्थ नहीं होता। ऐसा ही क्यों, पुरुषके समाधि युक्त होने पर शंख,

नगाड़े आदि विविध बाजे और संगीत शब्दों से भी उसकी समाधि भंग नहीं होती ; समाधि-युक्त पुरुषका ऐसा ही निदर्शन निहिँट है । और जैसे कोई पुरुष तेलसे भरे पात्रकी दोनों हाथोंसे ग्रहण करके सोपान पर चढ़ते हुए तलवार धारण करनेवाले पुरुषके जरिये तर्जित तथा उसके भयसे भीत होने पर भी संयतचित्त होकर पात्रसे बूंदभर भी नहीं त्यागता, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष भी उत्तम मार्गमें गमन करते हुए किसीके जरिये तर्जित वा भय प्रदर्शित होनेपर भी एकाग्र चित्त होकर समाधि परित्याग नहीं करते । जो सुनि इन्द्रियोंके वहिसुँखाकार उत्तिकी रोकके अन्तःकरणकी संचल करके समाधि प्रवलम्बन करता है, उसहीमें इस प्रकार सब योग लक्षण दोखते हैं । हे राजन् ! और ऐसी नित्य श्रुति निरूपित है, कि ऐसे लक्षणोंसे युक्त मनुष्य ही समाधि-युक्त होके महत्त्व और उसमें स्थित अग्नि सट्टश अथ्य परब्रह्मका दर्शन करके, उस दर्शनबलसे अचेतन देहकी त्याग कर ब्रह्म समयके लिये कैवल्य लाभ किया करता है । हे राजन् ! और दूसरा योगका क्या लक्षण कहूँगा, मैंने जो कहा सब प्रकार योगके बीच यह अत्यन्त उत्तम योग है, मनीषिलोग इस योगकी विशेषरूपसे जानकर अपनेको कृतकृत्य विवेचना किया करते हैं ।

२१६ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य सुनि बोले, हे राजन् ! इष्टयोग-चारी योगी लोग अन्तकालमें जिन जिन स्थानोंसे प्राणवायु बाहर करके जैसा फल पाते हैं, वह सब आपके समीप वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर सुनिये । मैंने ऐसा सुना है, कि योगी लोग पाँचके जरिये प्राणवायु परित्याग करनेसे बसुलोक, जानुके जरिये प्राणत्याग

करनेसे साध्यलोक, गुदाके जरिये त्यागनेसे मैत्रलोक, जघनके सहारे प्राण छोड़नेसे पृथ्वीलोक, उसके जरिये त्याग करनेसे ब्रह्मलोक, पाश्र्वसे छोड़नेपर वायुलोक, नासिकासे त्याग करनेसे चन्द्रलोक, बाहसे त्यागनेपर इन्द्रलोक, दक्षस्थलसे त्यागनेपर रुद्रलोक, ग्रीवाके जरिये परित्याग करनेसे उत्कृष्ट मनुष्यलोक, मुखसे त्यागने पर विश्वदेवलोक, कानसे त्यागनेपर दशदिक्लोक, घ्राणके सहारे त्यागनेसे गन्ध-वह वायुलोक नेत्रसे त्यागनेपर अग्नि लोक, भोंसे त्यागनेपर अश्विदेवलोक, जलाटसे त्यागने पर पित्तलोक और सिरके सहारे त्यागनेसे ब्रह्मलोक पाते हैं ।

हे मिथिलेश्वर ! मैंने क्रमसे इन सब उत्कृष्ट स्थानोंकी तुम्हारे समीप वर्णन किया अनन्तर सम्बत्सरके बीच मरण शील देहधारियोंके जो मनीषियोंके जरिये विहित करिष्ट है, उसे कहता हूँ सुनो । हे पार्थिव ! जो पुरुष दृष्टपूर्वा असम्भूत और ध्रुवनक्षत्रकी न देखे तथा पूर्णचन्द्र और दीपककी दहिने भागमें खण्डाभासरूपसे दर्शन करे, वह सम्बत्सर भर जीवित रहता है । हे राजन् ! जो पुरुष दूसरेके नेत्र पुतरीके बीच अपना प्रतिबिम्ब नहीं देखता वह भी सम्बत्सरभर जीवन चरण करता है । अत्यन्त तेजस्वी पुरुषोंकी निस्तेजस्कता, बुद्धिमानोंकी बुद्धिहीनता और स्वभावका छलटफेर अर्थात् कृपण पुरुषमें दाढल-प्रति, ये सब कामहीनेके भीतर मृत्युके लक्षण हैं । जो लोग देवताओंकी अवज्ञा करें, ब्राह्मणोंसे विरोध करते रहें, जिनकी कान्ति काले तथा कपिश वर्णकी होजाती है, कामहीनेभरमें उनकी मृत्यु हुआ करती है । जो लोग सूर्य और चन्द्रमण्डलकी उर्यनाम-चक्रकी भांति केंद्रयुक्त अवलोकन करें, सात रात्रिके बीच उनकी मृत्यु होती है । जो मनुष्य देवमन्दिरमें रहके गऊकी गन्धकी सुर्दकी गन्धकी भांति आग्राण करे,

सात रात्रिके बीच वह मृत्युभागी होता है ।
 कान और नासिकाकी नम्रता, दांत और
 दृष्टिको विरागिता, संज्ञा शीघ्र और विरुद्धत्व
 ये सब मृत्युके निदर्शन हैं । हे नरनाथ !
 जिसके बाधे नेत्रसे अकस्मात् आंसू बहे अथवा
 सिरसे धूँध बाहर हो, उसकी सब मृत्यु ज्ञप्ता
 करती है । बुद्धिमान मनुष्य इन परिणतियोंकी
 मालूम करके दिन रात आत्माको परमात्मामें
 संयुक्त करें । जिस समयमें प्रेतत्व होगा, उस
 समयकी परीक्षा करते हुए यदि योगियोंका
 मरना दृष्ट न हो, तो इस ही क्रियाके अनुष्ठान
 करनेकी इच्छा करनी उचित है । हे नरनाथ !
 मनुष्य समस्त गन्ध और सब रसोंको धारण
 करे, अन्तरात्माके आत्मानिष्ठ होनेपर मनुष्य
 मृत्युको जय करनेमें समर्थ होता है । हे नर-
 वर ! अन्तःकरण आत्मनिष्ठ होनेपर योगी
 लोग उसकीजैसे जरिये योगसे मृत्युको जय कर-
 नेमें समर्थ हुआ करते हैं । जो लोग इस ही
 प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वे अकृतबुद्धि पुरुषोंसे
 दुष्प्राप्य, अक्षय, पुनरावृत्तिसे रहित, कल्याण
 कर नित्य अचल लोक पाके वहाँ ही जाते हैं ।

३१७ अध्याय समाप्त ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे नरनाथ ! तुमने
 जो अत्यन्त घटित परम पदार्थका विषय सुझसे
 पूछा है, अब उस परम गुह्य प्रश्नका उत्तर
 कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । हे मिथि-
 लापति ! मैं आर्येविधिके अनुसार अवनत
 होकर बिसरते हुए जिस प्रकार आदित्यसे
 समस्त शुक्ल यजुर्वेद पाया है उसे सुनो । हे
 अनन्त ! मैंने उत्तम महत् तपस्याके जरिये
 सूर्यदेवकी सेवा की, अनन्तर वह मेरी तपस्यासे
 प्रसन्न होकर बोले, हे विप्रर्षि ! तुम्हें जिस अभि-
 लषित दुर्लभ वरकी इच्छा हो, वह मांगो,
 मैं प्रसन्नचित्त होकर तुम्हें वही दान करूँगा,

मेरी प्रसन्नता दूसरेके पक्षमें अत्यन्त दुर्लभ है ।
 अनन्तर मैंने सिर नीचाकर प्रणाम करके
 सूर्यदेवसे कहा । हे भगवन् ! मैं शक्रादिके
 उपयुक्त समस्त यजुर्वेद जाननेकी इच्छा करता
 हूँ । अनन्तर भगवान् भास्कर मुझसे बोले, हे
 हिज ! मैं तुम्हें अभिलषित वर प्रदान करूँगा,
 तब वाग्देवी सरस्वती तुम्हारे शरीरमें प्रवेश
 करेंगी । अनन्तर भगवान् सूर्यदेव मुझसे बोले,
 तुम अपना मुँह पसारो, मैंने जब उनकी
 आज्ञानुसार मुँह फैलाया, तब सरस्वती उसमें
 प्रविष्ट हुई । अनन्तर मैं विशेष रूपसे दक्षवान
 होकर महात्मा भास्करके अज्ञातसारमें अम-
 र्धर्मसे जलके बीच प्रविष्ट हुआ । भगवान्
 सूर्य मुझे दक्षमान देखके बोले, "तुम मुहूर्त-
 भर दाह सही, फिर शीतल होगी ।" अनन्तर
 भगवान् सूर्य मुझे शीतल होते देखके बोले,
 हे हिज ! अखिल आद्यन्त वेद तुममें प्रति-
 ष्ठित होगा । हे हिजवर ! तुम समस्त शतपथ
 ब्राह्मण प्रणयन करोगे, उनके प्रणयनकी
 समाप्ति होनेपर तुम्हारी बुद्धिशक्ति मोक्षपथकी
 अनुवर्तिनी होगी । सांख्य योगमें तुम्हारा जो
 अभीष्ट पद प्रार्थनीय है, उसे पाओगे । भग-
 वान् इतना मन्त्र कहके अस्त हुए । सूर्य
 देवका वचन सुन उनके अस्त होनेपर मैंने वर
 पाके हर्षपूर्वक सरस्वती देवीका ध्यान किया ।
 अनन्तर स्वर व्यञ्जनसे भूषित अत्यन्त शुभङ्गरी
 सरस्वती देवी शोकारकी भागी करके मेरे
 सम्मुख प्रकट हुई ।

अनन्तर मैंने बैठके सूर्यनिष्ठ होकर सरस्व-
 तीदेवी तथा तपनदेवकी विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान
 किया । अनन्तर परमहर्षसे रहस्य-संग्रह और
 परिशिष्टके सहित समस्त शतपथ ब्राह्मण स्वयं
 प्रकट हुआ । हे महाराज ! महाभुभाव मातुल
 सन्निध्य वैशम्पायनके प्रियकार्य साधनके क्रिये
 एक सौ शिष्योंकी उक्त शतपथ पढ़ाके गभस्ति-
 गणके सहित सूर्यकी भांति सब शिष्योंके

सहित तुम्हारे महातुभाव पिताके यज्ञ कार्यकी निर्व्वाह करनेमें प्रवृत्त हुआ । अनन्तर देवत्वके सम्मुखमें मेरे मातृत्वके वेद दक्षिणाके लिये महान् विमर्ह उपस्थित हुआ । मैंने दोनोंको समस्त करके दक्षिणाका भाधा हिस्सा लेना बलीकार किया । अनन्तर सुमन्त, पैल, जैमिनी, तुम्हारे पिता और अन्यान्य सुनियोंने मेरा सम्मान किया । हे अनघ ! मैंने आदित्यसे पन्द्रह यजुर्मन्त्र पाये थे और रोमहर्षणके जरिये सारे पुराणका निश्चय किया था । हे नरनाथ ! उस ही बीज और सरस्वती देवीकी पुरस्कृत करके सूर्यदेवके प्रभावसे इस अपूर्व ग्रतपथके प्रणयन करनेमें प्रवृत्त हुआ, और उनके प्रभावसे इसे सम्पन्न किया है । जो पथ सुभी अभिलषित था, वह पूर्णरूपसे तय्यार हुआ है, शिष्योंकी संग्रहके सहित समस्त ग्रतपथ अध्ययन कराया है, सब शिष्य पवित्र और परम हर्षित हुए हैं । इस पन्द्रह शाखाओंसे युक्त सूर्यकी उपदिष्ट विद्याकी प्रतिष्ठा करके मैं स्वेच्छापूर्वक उस वेद पुरुषका ध्यान किया करता हूं । हे राजन् ! वेदान्त ज्ञानकोविद विश्वावस्तु नाम गन्धर्वने उस शास्त्रमें ब्राह्मण जातिका हितकर सत्य क्या है, और इसमें अनुत्तम वेदवस्तु ही कौनसी है । ऐसी चिन्ता करके मेरे समीप आकर उस विषयमें प्रश्न किया । हे राजन् ! अनन्तर उन्होंने मेरे निकट वेदके चौबीस प्रश्न किये और शेषमें निम्नलिखित आन्विधिकी विद्या अर्थात् युक्तिके जरिये आलोचना शास्त्र सम्बन्धीय पक्षोंस प्रश्न किये । हे राजन् ! वे प्रश्न ये हैं,—विश्व, अविश्व, अश्व, अश्वमित, वरुण, ज्ञान, ज्ञेय, अ, अन्न, क, तपा, अतपा, सूर्यादि, सूर्ये, विद्या, अविद्या, वेद, अवेद, अव्यक्त, चल, अचल और अक्षय तथा क्षयशील वस्तु कौनसी है ? यही सर्वोत्तम प्रश्न है । हे महाराज ! अनन्तर मैंने गन्धर्व सत्तम राजा विश्वावसुसे कहा, हे

गन्धर्वराज ! तुमने यथाक्रमसे अत्यन्त उत्तम अर्थयुक्त प्रश्न किया है । अब सुहृत् भर निवास करो, मैं इसका अर्थ विचारता हूं । गन्धर्व मेरा वचन सुन मोनावलम्बन करके स्थित हुआ । अनन्तर मैंने फिर मन ही मन सरस्वती देवीका ध्यान किया । हे महाराज ! ध्यान करतेही दक्षीसे घृत निकलनेकी भांति उस प्रश्नका उत्तर मेरे अन्तःकरणमें उत्पन्न हुआ । मैंने परमश्रेष्ठ आन्विधिकी शास्त्र निरोक्षण करके उपनिषत् और परिशिष्ट शास्त्रोंकी मन ही मन मथा । हे राज गार्हपत्य ! वार्ता, शास्त्र, दण्डनीति और आन्विधिकी इन तीनोंके प्रतिरिक्त चौथी मोक्षकी निमित्त हितकारी सासुरायकी विद्या जो कि पञ्चविंश अर्थात् शरीरकी आत्माकी अधिकार करके निवास करती है, जिसे तुम्हारे समीप इसके पहले वर्णन किया है, उसे भी विश्वावसुके समीप कहा था । हे राजन् ! उस समय मैंने गन्धर्वराज विश्वावसुसे कहा तुमने मेरे समीप जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर कहता हूं, सुनो । हे गन्धर्वन्द्र ! तुमने जो विश्वाविश्व कहके प्रश्न किया है, उसके बीच भूत भविष्य कालक पराविद्या अव्यक्तकी विश्व कहके जानो । और गुण कर्तृत्व निबन्धन त्रिगुणात्मक निष्कलं पुरुषकी अविश्व समझो अर्थात् जो पुल और वित्तसे भी प्रिय है, दूसरी सब वस्तुओंसे अन्तरतर है और जो आत्मरूपसे सबके भी है, वही अविश्व शब्द प्रतिपाद्य है और उसके प्रतिरिक्त वस्तुमात्रकी ही विश्व कहा जाता है । अश्वश्व पदके वाच्य मिथुन अर्थात् प्रकृति पुरुष ही विदित हुआ करते हैं । स्तौकपी प्रकृतिकी अव्यक्त और जिसके प्रतिबिम्बसे प्रकृति सब कार्योंका निर्व्वाह करती है, उस निर्गुणकी पुरुष कहते हैं । इस ही प्रकार प्राचीन विपश्चितगण प्रकाशात्मक पुरुषकी मित्र, जलकी इस समस्त जगत्के उत्पन्न करनेका कारणहेतु प्रकृतिकी वारण

अर्थात् पुरुष देवतारूपी निर्देश किया है। और प्रकाशमात्रसे ही जगज्जन्म आदिका कारण होना सम्भव नहीं होता, इससे जगज्जन्म आदिके उपयोगी जो ज्ञान है, वह मायमूर्ति है, इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको ही ज्ञान रूपसे वर्णन किया करते हैं, और त्रैय स्वरूप जो ज्ञान है, वही निष्कल अर्थात् सत्य ज्ञान है, वही ब्रह्म कहके विदित हैं। अ और अक्ष शब्दके प्रतिपाद्य ईश्वर तथा जीव है, क्यों कि कार्ये उपाधिको जीव और कारण उपाधिको ईश्वर कहा जाता है। कार्ये कारण उपाधि योगसे ब्रह्मको जीव तथा ईश्वर कहा जाता है, उस उपाधिसे रहित होनेसे ही वह निष्कल शब्दसे पुकारा जाता है। क, तपा और अतपा कौन पुरुष है। यह जो तुमने पूछा है, वह विषय कहता हूँ सुनो। क शब्दसे आनन्द, तपासे प्रकृति और अतपासे निष्कल ब्रह्म स्मृत होता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। अज्ञान पुरुषार्थको प्रतिबन्ध करता है, वही अवैद्य है और आत्माही वेद्यरूपसे वर्णित हुआ है। तुमने जो चलाचलका उल्लेख करके प्रश्न किया है, वह भी मेरे समीप सुनो। लय और अलये के कारण प्रकृतिको पण्डित लोग चला करते हैं, क्यों कि प्रकृति व क्रियमाण होकर जगत्को लय और उदय किया करती है, इस ही लये निष्कल शब्दसे स्मृत होती है, यद्यपि शास्त्रके अनुसार इसके पहले प्रकृतिको अवैद्य और पुरुषको वेद्यरूप कहा गया है, तथापि वस्तु स्वभावकी पर्यालोचना करके देखा जाता है, कि प्रकृतिका दृश्यत्व निबन्धन ही वेद्य और अदृश्यत्व निबन्धनसे पुरुष अवैद्य है। प्रकृति जड़ है, इसलिये जैसे वह अपनेको नहीं जान सकती वैसे ही निष्कल आत्मा भी स्वप्रकाशसे वृत्ति विरोधके हेतु निज आत्माको नहीं जान सकता इस ही निमित्त प्रकृति तथा आत्मा दोनों ही अज्ञ हैं। अनादि और अक्षय परिणामी नित्य-

ताके व्यवहारके कारण प्रकृति नित्य तथा पुरुष स्वतःसिद्ध नित्य पदार्थ है, पण्डित लोग अध्यात्म शास्त्रके निबन्ध निबन्धनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अज्ञ और नित्य कहा करते हैं। नित्य अष्ट विषयमें ब्रह्मत्वके कारण पण्डित लोग जन्म रहित पुरुषको अवैद्य कहते हैं और इस अवैद्य पुरुषको वे लोग अक्षय भी कहा करते हैं, क्यों कि उत्पन्न हुए घट पट आदि पदार्थोंको भांति यह नष्ट नहीं होता। सत्त्व, रज और तमोगुणके क्षयवत्ता हेतु अर्थात् अप्राकृत लोकोमें सत्त्वादि गुणोंकी सत्त्वासन्दिग्धता निबन्धन और आद्य प्रलयकालमें तीनों गुणोंकी साम्यावस्थामें गुण कार्योंका अवश्य नाश होता है, इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको अक्षय कहके पुरुषको भी अक्षय कहा करते हैं। मैंने तुम्हारे समीप यह मोक्षसाधनके उपायभूत आग्नि-चिकी विद्याका वर्णन किया; हे विश्वावसु! ऋक्, यजु, सामरूप तीनों वेदोंका युक्तिके सहित संयुक्त करके गुरुके समीप जाकर यत्नपूर्वक समस्त वेद तथा नित्यकर्म विषयको विधिवत्-पसे जानना चाहिये। हे गन्धर्व सत्तम! ये आकाश आदि भूत जिस अधिष्ठानसे उत्पन्न होकर जिसमें लोन होते हैं, उस वेदार्थ प्रतिपाद्य वेद्य आत्माकी जो लोग न जाने और यदि कोई साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंकी पढ़के वेदसे जानने योग्य उस आत्माको न जान सके, तो वे वेदके बीभ मातृको दोनेवाले हैं। हे गन्धर्वसत्तम! जो पुरुष घृतकी इच्छा करके खराचौर मंथता है, वह उस चौरमें मैं केवल बिष्टा देखा करता है, गुड़ घृत वा पवित्र मक्खन नहीं देखता। वैसे ही जो वेद जाननेवाला पुरुष अवेद प्रकृति और वेद्य पुरुषका दर्शन नहीं करता, वह मूढबुद्धि मनुष्य केवल ज्ञानका भार दोनेवाला कहा जाता है। जिस दर्शनके जरिये जीवका बार बार जन्म और मृत्यु न होसके, प्रकृति और परमात्माको अन्तरात्माके सहारे

उस ही भावसे सदा दर्शन करना उचित है । इस लोकमें अजस्र जन्म मृत्युके विषयकी चिन्ता करके क्षयशील कर्मकाण्डमें कहे हुए धर्मीकी परित्याग करके अक्षय योगधर्मकी अवलम्बन करना उचित है । हे काश्यप ! त्वं पदार्थके प्रतिपाद्य पुरुष प्रतिदिन यदि आत्माकी अवलोकन करे, तब वह वाक्य नित्य ज्ञानके जरिये केवलीभूत और अविद्या विमुक्त होकर उस पदार्थके प्रतिपाद्य परमात्माका वश करनेमें समर्थ होगा । शाश्वत ईश्वर स्वतन्त्र है और पक्षीषवां जीव स्वतन्त्र है, मूढ़ लोग ऐसी सम्भावना किया करते हैं, परन्तु वेदान्तनिष्ठ साधु लोग उन दोनोंकी अभिन्न रूपसे देखते हैं । यह मत समझो कि सांख्य और पातञ्जल मतानुसार मनुष्य जीव और ईश्वरके अमिद दर्शनकी अभिनन्दन नहीं करते, जन्म मृत्यु भयके लगे-गये युक्त परम तत्त्वकी खोजनेवाले सांख्य मतानुसार पुरुष स्पष्टरूपसे जीव और ईश्वरका अमिद कहते हैं और योगाचारी पण्डित लोग मोक्ष समयमें जब जीव सब लोभोंसे रहित होता है, उस समय निर्विशेष चिन्मात्रमें लीन हुआ करता है, इस ही भांति दोनोंका अमिद स्वीकार किया करते हैं ।

विश्वावसु बोले, हे ब्राह्मणसत्तम ! आपने जो जीव तत्त्वके विषय कहे अर्थात् जीव अच्युत और परमात्मासे अभिन्न है, यह सत्य है, परन्तु जीवका ईश्वरत्व अत्यन्त दुर्लभ है । यद्यपि इस विषयको मैंने वज्रतोंके सुखसे सुना है, तोभी मुझे आपपर अधिक विश्वास रहनेसे आपको विस्तारके सहित इस विषयको वर्णन करनेका अनुरोध करता हूँ । आप ही इस विषयकी वर्णन करनेके उपयुक्त पात्र हैं । जैगीषव्य, अशित, देवल, विप्रर्षि पराशर, बुद्धिमान वार्ष-गण्य भृगु, पक्षिशिख कपिल, शुकदेव, गौतम, अष्टिसेन, महात्मा गर्ग, नारद, आसुरि धीमान् पुलस्त्य, सनत्कुमार, महानुभाव शुक्र, काश्यप

और अपने पिताके सुखसे परस्पर मैंने इस विषयकी सुना था । तिसके अनन्तर रुद्र, धीमान् विश्वदेव देवताओं, पितरों और देवोंके समीप मैंने इस नित्य वेद्य विषयकी जाना है, इस ही सब कोई नित्य वस्तु कहा करते हैं । हे ब्रह्मन् ! इसलिये मैं आपको बुद्धिके जरिये स्थिरचित्त इस तत्त्व विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप शास्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, प्रगल्भ और अत्यन्त बुद्धिमान हैं, आपसे कुछ भी अविदित नहीं है, आप सब वेदोंके अवलम्ब रूपसे स्मृत हुए हैं । हे ब्राह्मण ! देव लोक और पितर लोकमें यही कहा जाता है, कि ब्रह्म लोकमें गये हुए महर्षि लोग ही तत्त्व विषय कहा करते हैं । तापदाता आदित्य सदा आपके उपदेष्टा हैं । हे याज्ञवल्क्य ! आपने समस्त सांख्य ज्ञान लाभ किया है, विशेष करके योग शास्त्र भी जाना है, और चराचर ज्ञान गोचर करके निःसन्दिग्ध रूपसे प्रवृत्त हुए हैं । इसलिये मैं आपके निकट मण्डलमय घृतकी भांति अत्यन्त स्वादमय तत्त्व ज्ञानका विषय सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

याज्ञवल्क्य मुनि बोले, हे गन्धर्व सत्तम ! मैं विवेचना करता हूँ, तुमने सब शास्त्रोंकी जाना है, इस समय मुझसे जो कुछ पूछते हो, उस विषयकी मैंने जिस प्रकार सुना है, वैसे ही कहता हूँ सुनो । हे गन्धर्वराज ! पुरुष बुध्यमान अर्थात् जड़ प्रकृतिकी प्रकाश करता है, परन्तु प्रकृति पुरुषकी प्रकाश नहीं कर सकती । सांख्य और योगमतानुसार तत्त्वज्ञ लोग श्रुति दर्शनके अनुसार इस पुरुषके प्रति-रोध निबन्धन अर्थात् प्रकृतिमें चित्प्रतिबिम्बके कारण उस प्रकृतिकी प्रधान कहा करते हैं । भूतात्मा एक होके भी सब भूतोंमें निवास कर रहा है, वह एक होके भी जलमें चन्द्रमण्डलके प्रतिबिम्बकी भांति अनेक दीखता है, चित्प्रति-बिम्बता बुद्धि ही 'मै'—इस प्रत्ययका विषय है ।

हे अनघ ! चिदाभाससे स्वतन्त्र साक्षी जाग्रत आदि अवस्थान अर्थात् प्रकृति पुरुषके विवेकके समयमें विकारयुक्त अव्यक्त और आत्माको अवलोकन करती है, और सुषुप्ति अवस्थान अथवा निर्विकल्प समाधि समयमें परमात्म दर्शन लाभ किया करती है, इसलिये जबतक साक्षी साध्यके सहित सम्बन्ध विग्रहित रहता है, उस समय जीव और साध्य वियुक्त होनेसे ही आत्म रूपसे प्रकाशित होता है। जो पुरुष आत्माको अवलोकन करते हुए इसके सहित परमात्माका दर्शन करते हैं, वे कुछ भी दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हैं। आत्मा यह अभिमान करता है, कि मुझसे थोड़ा और दूसरा कोई भी नहीं है। ज्ञानदर्शी मनुष्य प्रकृतिकी आत्म-भासे ग्रहण नहीं करते। मछली जलकी ही अनुगत हुआ करती है, वह वैसी प्रवृत्तिके कारण उसहीमें प्रवृत्त होती है; जैसे मछली जलमें रहके प्रकाशित होती है, आत्मा भी अव्यक्तसे आवृत रहके, उस ही भांति प्रकाशित हुआ करता है। सदा सहवास और साभिमानसे जीव स्नेहयुक्त होता है, जबतक जीवका परमात्माके सङ्ग अभेद नहीं होता, तबतक वह संसारमें निमग्न और उन्मग्न हुआ करता है। हे हिज ! मैं चिदात्मा अन्य हूं और ये विषयादि आत्मासे पृथक् पदार्थ अन्य हैं,—जब जीव ऐसा समझता है, तब वह केवलीभूत होकर परमात्माका दर्शन करता है। हे राजन् ! जीव पृथक् है और परमात्मा स्वतन्त्र है। परन्तु परमात्माका जीवमें अधिष्ठान रहनेके कारण साधु लोग दोनोंको एक भावसे अनुभव किया करते हैं।

हे महामुनि काश्यप ! जन्म मृत्युके भयसे भौत योग और सांख्य मतावलम्बी मनीषी पुरुष जीवकी अविनाशी कहके अभिनन्दन नहीं करते, वे लोग पवित्र तथा आत्मपरायण हीके परमात्माका दर्शन करते हैं। आत्मा

विशुद्ध होनेसे परमात्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है, उस समय वह सर्ववित् और ज्ञानसम्पन्न होकर फिर जन्म नहीं लेती। हे अनघ ! यह मैंने वेद प्रमाणके अनुसार अप्रतिबुद्ध प्रकृति बुधमान जीव और कुछ ब्रह्मतत्वका यथावत् वर्णन किया। हे काश्यप ! जो पुरुष द्रष्टा और उससे इतर पदार्थोंको नहीं देखता, मोक्षविषयमें हितकर तथा दृक् दृश्यके अन्यत्वं निर्विकल्पभावको नहीं देखता, वह मोक्षनिर्मुक्त और साक्षीरूप चिदाभास जगत् कारण तथा महदादि कार्योंको देखनेमें समर्थ होता है।

विश्रावसु बोले, हे विभु ! आपने सत्य, शुभकर और मोक्षसाधनके उपायभूत पूर्ण ब्रह्मतत्वको यथावत् वर्णन किया है, इसलिये आपका सदा अद्भुत मङ्गलहोवि तथा आपका मन सदा बुद्धियुक्त रहे।

शाश्वत्का बोले, उस महात्माके ऐसा कहनेपर मैंने उसे परम परितोषके सहित देखा, तब वह मेरी प्रदक्षिणा करके सौन्दर्ययुक्त शरीर धारण करके स्वर्गलोकमें गये। हे नरेन्द्र ! ब्रह्मलोकमें खेचरोंके निकट भूमण्डल और रसातलमें जो लोग मोक्षपथको अवलम्बन करके बास करते हैं, उन्होंने उन लोगोंके निकट इस मोक्ष साधन शास्त्रको प्रदर्शित किया। जैसे सांख्य मतावलम्बी मनुष्य सांख्यधर्ममें रत हैं, वैसे ही पातञ्जल मतवाले मनुष्य योगधर्ममें अनुरक्त हैं, इनके अतिरिक्त जो सब मनुष्य मोक्षकी कामना किया करते हैं, उनके सम्बन्धमें इस शास्त्रके फल प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। हे राजश्रेष्ठ नरेन्द्र ! ज्ञान हेतुसे मोक्ष हुआ करता है, अज्ञानसे मोक्ष नहीं होती, पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं; इसलिये जिस ज्ञानके सहारे आत्माको जन्म मृत्युसे मुक्त किया जा सकता है, यथार्थ रीतिसे उस ज्ञानकी खोज करनी उचित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा नीच जाति शूद्रसे भी ज्ञान लाभ करके अज्ञानान् पुरुषकी

उस विषयमें सदा अडा करनी योग्य है, क्यों कि यदावान पुरुषके निकट जन्म-मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकते। सब वर्ण ही ब्राह्मण हैं, क्यों कि ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हैं, सभी सदा “ब्रह्म” ऐसा ही वचन कहा करते हैं; इसलिये मैंने ब्रह्म-बुद्धिसे तत्त्वशास्त्रकी व्याख्या की है, सब संसार ही ब्रह्ममय है, इससे यह दृश्यमान विश्व ही ब्रह्म है। ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, नाभिसि वैश्य और दोनों चरणोंसे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई है; इसलिये सब वर्णोंको ही दूसरी भांति समझना उचित नहीं है। हे राजन् ! इन सब वर्णोंका अज्ञानवशसे जिस प्रकार नाश होता है, उसहीके अनुसार कर्म-योनिकी भजना करते हैं और ये लोग ज्ञान हीन होकर घोर अज्ञानसे प्राकृत योनिजालमें पतित होते हैं। इसलिये सब वर्णके ज्ञानकी सब भांतिसे खोज करनी योग्य है, यही मैंने तुमसे कहा है। हे नरेन्द्र ! जो ज्ञाननिष्ठ हैं, वेही ब्राह्मण हैं; इसलिये जिस ब्राह्मण वा क्षत्रियने ज्ञान अवलम्बन किया है, उसहीके लिये यह मोक्षशास्त्र नित्य सिद्ध है,—ऐसा ही प्राचीन पण्डित लोग कहा करते हैं। हे राजन् ! तुमने जो पूछा था, मैंने यथार्थ रूपसे उस ही विषयका उपदेश दिया; इसलिये अब शीकरहित होकर ज्ञान आलीचनाके पारदर्शी बनी, तुमने उत्तम प्रज्ञ किया था, इससे तुम्हारी सदा खस्ति होवे।

भीष्म बोले, राजा मिथिलेश उस धीमान् याज्ञवल्क्यका ऐसा उपदेश सुनके प्रसन्न हुए। प्रदक्षिणके अनन्तर जब मुनिवर चले गये, तब देवरात पुत्र मोक्षवित् राजा जनकने उस समय ब्राह्मणोंको एक करोड़ गज, सुवर्ण और अस्त्र-लिपूय रत्न दान किया। मिथिलाधिपति उस समय पुत्रको राज्य देकर यति धर्म अवलम्बन करके निवास करने लगे। हे राजेन्द्र ! वह प्राकृत धर्माधर्मकी सब प्रकारसे निन्दा करके

सांख्य ज्ञान और समस्त योग शास्त्रकी अध्यायन करनेमें प्रवृत्त हुए। मैं अनन्त अर्थात् तीनों परिच्छेदोंसे रहित हूँ, ऐसा मनमें नियय करके सदा एकमात्र परमात्म तत्त्वका विचार करने लगे। और ऐसा निश्चय किया, कि धर्माधर्म, पुण्य पाप, सत्यासत्य जन्म मृत्यु, ये सभी मिथ्या हैं। हे नरनाथ ! सांख्य और योग मतावलम्बी मनुष्य निज निज शास्त्रके कहे हुए लक्षणके अनुसार इन धर्मादिको व्यक्त और बुद्धि आदिकी अव्यक्त भावसे सदा अवलोकन करते हैं। पण्डित लोग कहते हैं इष्टानिष्टसे विमुक्त परात्पर ब्रह्म जो स्थाणुकी भांति सदा अवलम्बन भावसे निवास करता है, वही शुद्ध है, इसलिये तुम भी उसे जानके पवित्र होजाओ। हे महाराज ! जो दान किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है, जो दान करनेमें अनुमित होता है, जो दान करता और जो परिग्रह करता है, वह दीयमान गज आदि सब वस्तु ही आत्मा है; उस एकमात्र आत्मासे भिन्न और कौन होसकता है, तुम सदा ऐसा ही जानो, विपरीत चिन्ता मत करो। जो पुरुष सगुण वा निर्गुण प्रकृतिकी जाननेमें समर्थ नहीं है, उस विपश्चित मनुष्यकी तीर्थसेवा और यज्ञानुष्ठान करना उचित है। हे कुसुन्दन ! स्व-शास्त्रीय वेदाध्ययन तपस्या वा यज्ञ आदिके जरिये ब्रह्मपद नहीं मिलता, मनुष्य परब्रह्मकी जाननेसे ही सब लोकोमें पूजनीय होता है, और क्रमसे महत्त्वके स्थान अर्ह-कार और अर्हकारके भी परतर स्थानोंकी प्राप्त किया करता है। जो सब शास्त्र परायण मनुष्य अव्यक्तसे परम श्रेष्ठ, जन्म मृत्युसे रहित कार्यकारण भावसे सदसत् नित्य शुद्ध परमात्माकी जान सकते हैं, वे परम पद पानेमें समर्थ होते हैं। हे राजन् ! पहले मैंने राजर्षि जनकके समीप यह ज्ञान लाभ किया था, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञानसे

सहारे जीव जन्म मरण स्वरूप दुर्गम पार होता है, यज्ञके जरिये उससे कदापि पार नहीं हो सकता ।

हे राजन ! ज्ञानवित् मनुष्य भौतिक जन्म मरणकी जो दुर्ग कहते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी दुर्ग नहीं है । मनुष्य यज्ञ तपस्या, नियम और व्रतके जरिये स्वर्ग लाभ करके फिर पृथ्वीपर पतित होता है, इसलिये पवित्र होके परात्पर विमोक्ष विमल पवित्र परब्रह्मकी उपासना करो । हे पार्थिव ! क्षैत्र ज्ञानपूर्वक यथार्थ ज्ञान यज्ञकी उपासना करनेसे ज्ञानी होगे । उपनिषत् पाठ करनेसे जो उपकार होता है, पहले समयमें याज्ञवल्क्य मुनिने राजा जनकका वही उपकार किया था । उन्होंने जो शाश्वत अथवा पुरुषका उपदेश दिया, उसहीसे जनक शुभ, अमृत और श्रीक रहित परमात्माको प्राप्त हुए ।

३१८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य मज्जत् ऐश्वर्य्य, विपुलवित्त अथवा दीर्घ परमायु पाके किस प्रकार मृत्युकी अतिक्रम करता है । मज्जत् तपस्या, कर्म अथवा शास्त्र ज्ञान वा रसायन प्रयोग, इनके बीच क्या करनेसे मनुष्य जरा मृत्युकी प्राप्त नहीं होता ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें पञ्च-शिख नाम किसी सन्तप्रसीके सहित जनककी जो वार्त्ता हुई थी, उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । विदेहवंशीय राजा जनकने धर्मार्थ संशय छिद्दन करनेवाले देववित्तम महर्षि पञ्चशिखसे पूछा,—हे भगवन् ! तपस्या, व्रति, कर्म वा शास्त्रज्ञान, इन सबके बीच किसके जरिये मनुष्य जन्म और मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ होता है । अपरीक्षित महर्षिने विदेहराजके ऐसा पूछनेपर यह उत्तर दिया,—जन्म मरणकी निवृत्ति नहीं है और

किसी प्रकार उसकी निवृत्ति ही, वह भी नहीं है । दिन रात और महोनोंकी निवृत्ति नहीं होती, जो अनित्य होके भी सदाके लिये नित्य-पथ अवलम्बन करते हैं, अर्थात् स्वधर्माचरण पूर्वक निवृत्ति मार्गमें निष्ठावान होते हैं, वही जरा मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ हैं । सर्वभूतोंका समुच्छेद मानी सदा ही स्रोतमें भासमान होरहा है, नौकारहित काल सागरमें जिस भासमान देखा जाता है, वही डूबता है, जरा मृत्युकी महाग्राहसे पकड़े जानेपर कोई फिर नहीं लौटता । कालसागरमें बहते हुए मनुष्यका कोई भी आत्मीय नहीं है और वह भी किसीका आत्मीय नहीं है, पत्नी और दूसरे वास्योंके साथ मिलना पथिकोंके मिलनेकी भांति अचिर कालतक स्थायी मात्र है । जीवने पहले किसीके सङ्ग परत्यन्त सहवास लाभ नहीं किया है, जब जिसके साथ मिलन होता है, तभी उसके निमित्त रोदनके सहित वियोग हुआ करता है । जैसे वायुके वेगसे बादल छितरा जाते हैं, वैसे ही कालवशसे जो लोग गमन करते हैं, वे फिर लौटके नहीं आते । जरा मृत्यु मेड़ियेकी भांति प्राणियोंको भक्षण करती है । क्या बलवान, क्या निर्बल, क्या छोटे वा बड़े किसीकी भी जरा मृत्यु के समीपसे छुटकारा नहीं है । ऐसे अनित्य प्राणियोंके बीच नित्यभूत भूतात्मा स्थित है, इसलिये प्राणियोंके जन्मनेसे लोग किसलिये हर्षित होते और मरनेपर क्यों दुःख किया करते हैं । मैं कहाँसे आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं किसका हूँ, कहाँ हूँ, किस लिये किस स्थानमें जन्म ग्रहण करूँगा ; क्या लोग इसकी आलोचना किया करते हैं ; स्वर्ग वा नरकका दृष्टा दूसरा कौन है ? इसलिये सब शास्त्रोंकी अतिक्रम न करके दान और यजन करना उचित है ।

३१९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुसुराजपिंसत्तम ! किस पुरुषने गार्हस्थ्यधर्म परित्याग न करके बुद्धि के विजयासद मोक्षतत्वको पाया है, उसे आप मेरे समीप बर्णन करिये । हे पितामह ! यह स्थूल शरीर तथा लिङ्ग शरीर कैसे परित्यक्त होता है और मोक्षका परम तत्व क्या है, आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, हे भारत ! इस विषयमें सुलभा और जनकके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पुराने लोगोंने इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया करते हैं । पड़िले समयमें मिथिला-देशमें संन्यास फलदर्शी जनक नाम कोई राजा थे, वह ओष्ठ धर्मध्वजा कहके विख्यात हैं । उन्होंने मोक्ष शास्त्र वेद और निज दण्डनीति शास्त्रमें विविध अम किया था तथा इन्द्रियोंकी समाधान करके इस पृथ्वीको शासन किया । हे नरनाथ ! बुद्धिमान पुरुषोंने उस वेदविद् भूपतिकी उत्तम वक्तृता सुनके सब कोई उसके चरित्रके अनुरक्त हुए थे । उस सत्ययुगमें योगधर्मका अनुष्ठान करनेवाली सुलभा नामी भिक्षुकी अकेली ही इस पृथ्वीमण्डलपर विचरती थी । वह इस सारे जगत्में घूमती हुई जिस जिस स्थानमें उपस्थित होती थी, उस ही उस स्थानमें सन्नप्रासियोंके सुखसे सुनती, कि पृथ्वीमण्डलके बीच मिथिलेश्वर ही मोक्ष धर्ममें अत्यन्त निष्ठावान हैं । उसने अत्यन्त सूक्ष्म वचन सुनके यह सत्य है वा नहीं, ऐसा सन्देह करके राजा जनकका दर्शन करनेके लिये सज्जल्य किया । उस समय उस अनिन्दिताङ्गीने योगबलसे पूर्वरूपको परित्याग कर एक दूसरा उत्तम रूप धारण किया । वह कमल-नेनी शुभ्र शीघ्रगामी अस्त्रकी भांति गति अवलम्बन करके पलभरमें विदेहकी राजधानीमें गई । अनेक लोगोंसे परिपूरित मिथिलानगरमें पड़चके भैरवचर्यके कलसे मिथिलेश्वरको देखा । राजा उसकी अत्यन्त सुकुमारतायुक्त

शरीर देखकर मनही मन "गड़ कौन है, किसकी कन्या है, कहाँसे आई है ?" ऐसा सोचते हुए विक्षिप्त हुए । अनन्तर राजाने उसके स्वागत प्रश्नकर बैठनेकी आज्ञा दी, फिर उसका चरण धीके पूजा और उत्तम अन्न दानकर उसे तृप्त किया । भिक्षुकी सुलभा भोजन करके प्रसन्न हुई और मिथिलापति सुक्त है, वा नहीं ; इस विषयमें सन्देह कर समस्त भाषावित् अर्थात् सुत्रार्थ जाननेवाली ऋषियोंके बीच मन्त्रिमण्डलीमें घिरे हुए राजासे मोक्षधर्मका विषय पूछनेमें प्रवृत्त हुई । योग जाननेवाली सुलभाने मोक्षधर्मके विषयको पूछनेकी इच्छा करके पहली निज नेत्ररश्मिकी संयत करती हुई निज बुद्धिसे राजाकी बुद्धिमें प्रवेश करके योगबलसे उन्हें वशीभूत किया । हे नृपवर ! राजा जनकने भी अपने अजेयल अभिमानसे गर्व करके सुलभाके आश्रयको अभिभव करनेकी इच्छासे उसका अभिप्राय निज अभिप्रायके जरिये ग्रहण किया, अर्थात् उसके सहित समभावसे एक ही शरीरमें वास करने लगे । राजा राजचिन्ह कृत्र आदि और सुलभा भी यति-चिन्ह त्रिदण्ड प्रभृति परित्याग करने अर्थात् दोनोंके स्थूल देहके सब चिन्ह परित्याग करनेपर उस एक मात्र अधिष्ठानमें जो वार्ता हुई थी उसे सुनी ।

जनक बोले, हे भगवति ! तुम्हारा यह आचरण कहाँसे हुआ, तुम किसकी कन्या हो, किस स्थानसे आई हो, इस समय कहाँ जाओगी ? पृथ्वीपति जनकने सुलभासे यही प्रश्न किया और कहने लगे, अवस्थाके अनुसार शास्त्रका ज्ञान अथवा जातिसे सद्भाव नहीं होता, इसलिये जब मेरे निकट समागम हुआ है, तब इन विषयोंका यथार्थ उत्तर जानना उचित है । मैंने राजा होके भी कृत्वादि राजचिन्होंको परित्याग किया है, इसे यथार्थ रूपसे मालूम करो । मैं तुम्हें विषय रूपसे जाननेकी

दृष्टा करता हूँ, तुम मेरे निकट मान्य के योग्य
 हुई हो। पहले मैंने जिससे यह वैशेषिक ज्ञान
 लाभ किया है और सुभी छोड़के दूसरा कोई
 भी जिसका वक्ता नहीं है, वह मोक्षका हेतु
 सुभीसे सुनो। पराशरके संगीत महात्मा बृह
 भिक्षु, पञ्चशिखका मैं प्रिय शिष्य हूँ; सांख्य-
 ज्ञान, योग और राजविधि, यह तीन प्रकारके
 मोक्षधर्मके पथमें विचरते हुए मैंने संशयको
 नष्ट किया है। वह पञ्चशिख शास्त्रदृष्ट मार्गसे
 विचरते हुए प्रतिवर्ष चार महीनेतक परम
 सुखसे मेरे निकट वास करते थे। उस सांख्य-
 ज्ञानी सदृष्टार्थ गुरुके सुखसे मैंने त्रिविध
 मोक्षका हेतु सुना है, किन्तु राज्यसे विचलित
 नहीं हुआ। मैं उस ही गुरुके उपदेशको ग्रह-
 णकर रागरहित होके अकेला ही परम पदमें
 निवास करते हुए निखिल वृत्तिसे युक्त दोनों
 प्रकारकी मोक्ष संहिता आचरण किया करता
 हूँ। वैराग्य ही इस मोक्ष साधनका उपाय है,
 ज्ञान हेतुसं वैराग्य उत्पन्न होता है और वैरा-
 ग्यसे पुरुष मुक्त होता है। ज्ञानके जरिये मनो-
 नाशके कारण योगाभ्यास हुआ करता है;
 योगाभ्यासके जरिये आत्मज्ञान प्राप्त होता है,
 आत्मज्ञान ही जोवके सुखदुःख आदि मोक्षका
 हेतु है और जिसके जरिये मृत्युको जय किया जा
 सकता है, उसे ही सिद्धि करते हैं, मैंने आस-
 त्तिहीन तथा मोक्ष रहित होकर इस लोकमें
 विचरते हुए सुखदुःखसे वर्जित यह परम
 बुद्धि पायी है। जैसे जल भरणसे नरम मिट्टी
 युक्त खेतमें अङ्गुरे जमते हैं, वैसे ही मनुष्योंके
 कर्म भी बीज स्थायीय होकर पुनर्जन्मके
 कारण हुआ करते हैं। जैसे पलमें भुने हुए
 बीज अङ्गुर उत्पत्तिके हेतु होनेपर भी अङ्गुर
 उत्पत्तिके असामर्थ्य निवन्धनसे उत्पन्न नहीं
 होते, वैसे ही भगवन् भिक्षु, पञ्चशिख आचा-
 र्योंने मेरी बुद्धिको आसना वोजसे रहित किया
 है, इसीसे वह विषयमें प्रवृत्त नहीं होती।

मेरी बुद्धि शत्रु, बन्ध आदि अभयमें वा अनिता-
 शक्ति विषयमें अनुराग प्रकाश नहीं करती,
 क्योंकि मैं रोष और रागको व्यर्थताके कारण
 किसी विषयमें भी अनुरक्त नहीं हूँ। यदि
 कोई पुरुष मेरी दहिनी भुजाको चन्दनसे तर
 करे और कोई पुरुष बसुलेसे मेरी भुजाको
 काटे, तो वे दोनों पुरुष ही मेरे निकट समान
 हैं। उस ही समयसे मैं सुखी, सिद्धार्थ छोड़
 पत्थर सुवर्णमें समदर्शी, आसक्ति रहित और
 दूसरे विदण्डियोंके सहित निर्विशेष होके भी
 राजकार्य करता हूँ। किन्हीं किन्हीं मोक्षवित
 मनीषियोंने मोक्ष विषयमें त्रिविध निष्ठा देखी
 है, कोई कोई लोकोत्तर ज्ञान और कर्मोंके
 एक ही समयमें परित्यागकी मोक्षका उपाय कहा
 करते हैं, कोई कोई मोक्ष शास्त्रके जाननेवाले
 पण्डित ज्ञाननिष्ठाकी ही मोक्षका साधन कहते
 हैं, और कोई कोई सूक्ष्मदर्शी यति लोग
 कर्मनिष्ठाकी ही मोक्षकी उपाय कहके विश्वास
 करते हैं, परन्तु महातुभाव पञ्चशिखने ज्ञान
 और कर्म दोनोंकी ही परित्याग करके कर्म-
 कृत उपकारके निर्पेक्ष केवल ज्ञानको ही
 मोक्षका कारण कहा है, इसलिये यह तीसरी
 निष्ठा कहके विख्यात हुई है। यम, नियम,
 काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ और स्नेह,
 इन सबके बीच यदि गृहस्थ पुरुषोंमें यम
 नियम आदि रहे तो वह सन्न्यासियोंके समान
 है और यदि सन्न्यासी काम द्वेषसे दम्भी हो,
 तो वह गृहस्थके सदृश है। यदि ज्ञानसे ही
 मोक्ष हो, तो विदण्ड आदि धारण करनेकी
 क्या आवश्यकता है। परिग्रहकी यदि तुल्य
 कारणता हो, तो हठ आदि धारण मोक्षके
 प्रतिबन्धक नहीं हैं, अर्थात् ज्ञानसे ही मोक्ष
 होती है,—जब ऐसा सिद्ध हुआ तो विदण्ड
 धारण और हठ धारण दोनों ही समान हैं।
 इस जगत्में जिस जिस कारणसे प्रयोजन सिद्ध
 होते हैं, स्वार्थ परिग्रह विषयमें सब कोई उस

ही कारणकी अवलम्बन किया करते हैं, प्रयोजनकी अल्पता वा अधिकता बन्ध मोक्षका कारण नहीं होती, परन्तु उसमें आसक्ति और अनासक्ति ही बन्ध मोक्षकी कारण हुआ करती है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें दोष देखकर दूसरे आश्रममें गमन करता है, वह एक आश्रमकी त्यागके दूसरे आश्रममें जानेसे आसक्तिसे नहीं कूटता। जब कि निग्रह और अनुग्रह स्वरूप आधिपत्य समान होरहा है, तब राजाओंके सहित भिक्षुकी समान जानना होगा, इसलिये भिक्षुक जब राजाओंके तुल्य ही हुए, तब किस कारणसे मुक्त होंगे। और ज्ञानके जरिये यदि सत्यमें ही आधिपत्य हो, तब इस देहमें रहके दोनों ही सब पापोंसे कूट सकते हैं। गुरुभावस्वरूप पहचाना, सिर मुड़ाया, त्रिदण्ड और कमण्डलु धारण आदि आश्रमके परिचय देनेवाले जो सब चिन्ह हैं, मेरे विचारमें वे सब उत्पद्य स्वरूपमात्र हैं, मोक्षके कारण नहीं हैं। आश्रम परिचायक चिन्होंके रहनेपर भी यदि ज्ञान हो दुःखकी अत्यन्त निवृत्तिमें कारण होता है, तब दण्डकमण्डलुको धारण करना निरर्थक है। अथवा दुःखकी शिथिलता देखके यदि आश्रम-परिचायक चिन्ह धारण करनेमें प्रवृत्त हों, तो समान प्रयोजन-निबन्धनसे कल आदि धारण करनेमें प्रवृत्ति क्यों न होगी। अकिञ्चनता रहनेसे ही मोक्ष नहीं होती, और किञ्चनता हेतुसे बन्ध नहीं होता; चाहे जीव अकिञ्चन हो, चाहे किञ्चन हो होवे, ज्ञानके सहारे ही मुक्त हुआ करता है। इसलिये बन्धनके स्थान धर्म, अर्थ काम और राज्य परिग्रहमें लगे रहनेपर भी मुझे मोक्ष पदमें स्थित जानी, मैं इस जगत्में मोक्षरूपी पथरसे शोणित त्यागरूपी तलवारके जरिये स्नेहायतन बन्धनस्वरूप राज ऐश्वर्यमय पाशकी काटा है, इसलिये आसक्तियुक्त पुरुष बन्ध होता है, और त्यागशील अनुष्ठ ही मुक्त हुआ करता है।

हे भिक्षुकी मैं प्रागुक्त प्रकारसे मुक्त हुआ हूँ। इस समय तुम्हारे ऊपर दया हुई है, तुम्हारा रूप योगानुष्ठानके योग्य नहीं है, उसे कहता हूँ, मेरे समीप सुनो। तुम्हारी सुकुमारता, सुन्दरताई उत्तम श्री, शरीर और यौवनका समय, यह सभी है, और योग प्रभाव भी है। सुकुमारता आदि और योगानुष्ठान, ये परस्पर विरुद्ध हैं; परन्तु इन विरुद्ध धर्मोंमें तुम्हें अवलम्बन किया है; इस ही लिये मुझे संशय होता है, कि तुम योगसिद्धा ब्राह्मणों अथवा यक्ष वा राक्षस योनिमें जन्मी हो। तुम्हारी दण्ड ग्रहणकी चेष्टा अत्यन्त ही असह्य है; क्यों कि उसमें शरीर सुखाना प्रभृति आवश्यकता है, परन्तु तुममें वह नहीं है। “यह पुरुष मुक्त है, वा नहीं” ऐसा संशय करके तुम रूप आदिसे मुझे मोहित करनेका उद्योग कर रही हो, परन्तु कामयुक्त योगियोंको त्रिदण्ड धारण करना विहित नहीं है; तुम भी इस आश्रम परिचायक चिन्हकी रक्षा नहीं करती हो और मुक्त पुरुषको कोई विषय गोपन करना भी उचित नहीं है। मेरे शरीरमें प्रवेश करने अर्थात् स्वभावसे मेरे पूर्व शरीरको अवलम्बन करनेके तुममें जो व्यतिक्रम अर्थात् व्यभिचार हुआ है, उसे सुनो। मेरे राज्य वा राजधानीके बीच तुमने किसकी सहायतासे प्रवेश किया और किसके निकटसे आके मेरे हृदयमें प्रविष्ट हुई। तुम वर्यर्थेष्टा ब्राह्मणों हो, मैं क्षत्रिय हूँ; हम लोगोंका एकत्र याग नहीं होसकता, इसलिये वर्यसङ्गर मत करा। दूसरे तुम मोक्ष धर्ममें निवास करती हो, मैं गृहस्थाश्रममें बसता हूँ। इसलिये आश्रमको सङ्गर करना भी तुम्हारे पक्षमें अत्यन्त कष्टकर होता है। तीसरे तुम मेरी सगोत्रा हो, वा सवमान गोत्रा हो, उसे मैं नहीं जानता, परन्तु यदि तुमने सगोत्रके शरीरमें प्रवेश लिया है, तो तुममें गोत्रसङ्गर दोष हुआ है। चौथे यदि

तुम्हारा पति जीवित हो, वा जीवित रहके किसी स्थानमें वास करता हो, तो परायी स्त्री भगम्या है, इससे तुममें धर्मसङ्गर दोष उपस्थित होता है ; इसलिये यदि तुम सन्तानसिनीके विषसे गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेके लिये आई हो, जो पहले बिना गोत्र, आदिके जाने मेरे शरीरमें प्रवेश करना तुम्हें उचित नहीं था। और यदि तुम कार्यापेक्षिणी होकर अभिज्ञान भयवा मिथ्या ज्ञानसे पहले ही इन सब प्रकार्योंको करती हो, तो यह अत्यन्त अवहित है। यदि तुम निज दोषसे किसी दूसरे पुरुष पर स्वाधीनता प्रकाशित करो, तो स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता शास्त्रमें निषिद्ध है, इसलिये तुम्हें जो कुछ शास्त्रज्ञान है, वह भी निरर्थक होरहा है। तीसरे यदि तुम प्रकाशमें बाहर जूझ हो, तो इससे भी तुम्हारा महान् प्रीति-विघातक दुष्ट लक्षण बोध होता है। तुमने जयकी अभिलाषिणी होकर केवल मुझे ही जीतनेकी इच्छा नहीं की है, मेरे इस सभा सम्बन्धीय सब पाण्डित्योंको भी जीतनेकी तुम्हारी अभिलाषा है। मेरे पक्षके प्रतिघात और निज पक्षको सिद्ध करनेके लिये तुम इन पूज्य पुरुषोंकी और देखरही हो। तुम दूसरेके उत्कर्षकी असहिष्णुता रूपी आमर्ष जनित यागसमृद्धि भीहसे मोहित होकर विष और अमृतकी एकताकी भांति फिर योग अर्थात् परम बुद्धिके सहित निज बुद्धिका सम्बन्ध-विधान करती हो। यदि स्त्री पुरुष परस्पर अनुरक्त होके दोनों मिलित हों, तब उनका मिलना अमृत समान हुआ करता है और अनुरक्त दम्पतिका जो अभिलेख है, वह विषके समान दोषरूपसे परिणत होता है, इसलिये तुम मुझे स्पर्श मतकरो साधु ज्ञानसे संन्यासि शास्त्रको पालन करो। मैं सुक्त हूँ, वा नहीं, इसे जाननेके लिये तुमने इच्छा की है, परन्तु गुप्तभावसे मेरे समीप यह सब अभिप्राय छिपाना तुम्हें उचित नहीं है।

यदि तुमने निज कार्ये भयवा दूसरे किसी महापतिके कार्यके लिये ऐसा किया हो, तो दूसरा वैष धरके मेरे निकट सत्यको छिपाना तुम्हें अत्यन्त अनुचित है। राजाके समीप मिथ्याविषसे न जावे, ब्राह्मणके निकट कपट वैषसे उपस्थित न होवे और पतिव्रता स्त्रीके समीप कपटाचारसे न जाना चाहिये ; जो लोग इनके निकट मिथ्या व्यवहार करते हैं, उनका नाश होता है। राजाओंका ऐश्वर्य्य बल है, ब्राह्मणोंका वेदबल है और स्त्रियोंको रूप यौवन सीमांश ही उत्तम बल स्वरूप है ; इससे ये लोग इन्हीं बलोंके सहारे बलवान हैं ; तब जो पुरुष स्वार्थकी इच्छा करे, उसे सरलभावसे इनके निकट जाना उचित है, इनके समीप कपटता करनेसे कपटोका विनाश हुआ करता है। जब तुम कपट आचारवाली हुई हो, तब तुम्हें जाति, शास्त्र-ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, अपना स्वभाव और आनेका प्रयोजन यथार्थ रूपसे कहना उचित है।

भीष्म बोले, सुलभा नरेन्द्रके जरिये यह सब सुखे, अशुक्त और असमञ्जस वचनसे पूछो जानेपर तनिक भी विचलित न हुई और राजाका वचन समाप्त होनेपर वह सुन्दरी उत्तम वचन कहने लगी।

सुलभा बोली, हे राजन् ! गुरुतर अक्षर संयुक्त आदि वक्ष्यमाण नव प्रकारके वाच्य दोष और वक्ष्यमाण काम आदि नव प्रकारके बुद्धिदोषसे रहित तथा अठारहगुणोंसे युक्त सद्गुणार्थ सूक्ष्म वाक्य, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्षके गुणदोषोंकी संख्या तथा गुणदोषोंके बलाबलका विचार, विनिर्याय अर्थात् सिद्धान्त और अनुष्ठान, इन पाँचों विषयोंसे संयुक्त होनेसे वाक्य अर्थात् शब्दाख्यप्रमाण रूपसे अभिहित होता है। पद, वाक्य, पदार्थ और वाच्यार्थ इस चार प्रकारके भेदके अनुसार पहले कहे हुए सूक्ष्मादिके पथक पथक लक्षण सुनो। जब चोय पदार्थोंके भिन्न भिन्न होनेसे ज्ञान विभिन होता है,

और जिसमें बुद्धि अनेक तरहसे संशय करती है उसीही सूक्ष्म अर्थात् दुर्ज्ञेय वाच कहते हैं। किसी विषयका अभिप्राय करके दोष और गुणोंकी विचारके अनुसार बलाबल विचार करनेकी संख्या कहके निश्चय करो और संख्यात गुण दोनोंके बीच यह प्रथम वक्तव्य है, उसे पश्चात् कहना चाहिये। ऐसी बलाबल विचारको वाक्य-विद पुरुष क्रमयोग कहा करते हैं। धर्म, काम, अर्थ, मोक्षविषयमें विशेष रूपसे प्रतिज्ञा करके वाक्यार्थ विचारको समाप्ति होनेपर “यही वह सत्य वाक्य है” इस प्रकारके निश्चयको निर्यय करते हैं। हे राजन् ! इच्छा दोष उत्पन्न हुए दुःखके जरिये जो उद्वेग उत्पन्न होता है अर्थात् इसी अवश्य करना चाहिये और यह अवश्य त्याग्य है, इस कर्तव्यता और अकर्तव्यता विषयमें जो प्रवृत्ति वा निवृत्ति होती है, उसका ही नाम प्रयोजन है। हे प्रजानाथ ! यथाक्रमसे कहे हुए ये सूक्ष्मादि एक अर्थसे पर्यवेसित होकर पञ्च अङ्गयुक्त वाक्य होता है, इसलिये मेरे वचनके अनुसार उसका निश्चय करो। मैं प्राञ्जल और प्रसन्न अर्थसम्पन्न श्लाघ्यविशेषण-युक्त तथा संक्षिप्त श्लेष आदि आठ गुणोंसे पूरित असन्दिग्ध परम उत्तम वचन कहूँगी, जो सब वाक्य कहूँगी, उसमें बहूत अक्षर नहीं हैं, अश्लील अमङ्गल और घृणाकर शब्द नहीं हैं, वह अमृत, असंस्कृत अथवा चर्मकाम और अर्थ, इन त्रिवर्गोंसे विरुद्ध नहीं है। उसमें अमङ्गल पद नहीं हैं, रुद्ध वा व्याकरण दोष युक्त शब्द नहीं हैं, क्लिष्ट शब्द अर्थात् वहुत कष्टसे जिसका अर्थ-बोध होता है, वैसा पद नहीं है, और वह निष्प्रयोजन वा युक्तिहीन भी नहीं है। मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, दीनता, दर्प, दया, लज्जा और अभिमानके वशमें होकर कुछ वचन न कहूँगी। हे राजन् ! वक्ता, श्रोता और वाक्य जब विवेका समयमें अव्यग्रभावसे समान होते हैं, तब विशिष्ट अर्थ प्रकाशित हुआ करता है,

कहनेके समय यदि वक्ता श्रोताको प्रकाश करे और निज प्रयोजनीय विषयको पराये प्रयोजन रूपसे प्रकाश करे तो वह वचन संकुचित नहीं होता; जो मनुष्य स्वार्थ त्यागके दूसरेके निमित्त प्रकट करता है, उसमें शङ्का उत्पन्न होती है, तथा वैसा वचन भी दोषयुक्त होता है। हे राजन् ! जो वक्ता अपने और श्रोताके अविरुद्ध वचन प्रकाश करता है, वह साधारण नहीं है; इसलिये अवि-क्षिप्तचित्त वा एकाग्र होकर वाक्य सम्पत्तिसे युक्त अर्थ सम्पन्न यह वचन तुम्हें सुनना उचित है। हे महाराज ! तुमने जा सुभसे “तुम किसकी कन्या हो, कहाँसे आई हो” ऐसा पूछा है उसका उत्तर एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे राजन् ! जैसे जल और काष्ठ पाश तथा जलकी बूंद परस्पर संश्लिष्ट होती हैं, इस लोकमें प्राणियोंका सम्भव भी वैसा ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और पञ्चेन्द्रिय अनेक रूप होकर जलकाष्ठको भांति आत्मा में संश्लिष्ट होती हैं। शब्द आदि विषय और कान आदि इन्द्रियाँ चाहे भिन्न हों, वा संहत हो हों, उन्हें “तुम कौन हो ?” ऐसी बात नहीं पूछी जाती, यह निश्चय है और वे परस्पर अपने तथा परायेकी नहीं जानतीं। नेत्र निज रूपको देखनेमें समर्थ नहीं है, कान आप ही अपनेको नहीं जान सकता, वे परस्पर व्यभिचारके जरिये वर्तमान नहीं रहते और परस्पर संश्लिष्ट होके भी जल-मिश्रित धूलिकी भांति एक दूसरेको नहीं जान सकते, अर्थात् जैसे सूर्य घट पट आदि वास्तव-स्तुओंकी प्रकाश करता है, वैसे ही आँख, कान आदि इन्द्रियाँ देहाश्रित होके भी अपने वा दूसरेको प्रकाश नहीं कर सकतीं। ये दूसरे वाच्य गुण अर्थात् प्रकाश आदिको अपेक्षा किया करती हैं, यह भी सुभसे सुनो।

रूप नेत्र और प्रकाश, ये तीनों दर्शन ज्ञानके सहकारी कारण हुआ करते हैं; जैसा दर्शन ज्ञानका कारण है, श्रवण आदि ज्ञान

और ज्ञेय विषयों वैसी सहकारिताके बिना ज्ञान नहीं होता । ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंके बीच मन एक विशेष गुण है, जिसके सहारे जीव सदसत्का विचार करता है, उसे ही मन कहते हैं । पञ्चभूत, पञ्चइन्द्रिय और मन, इन ग्यारहोंके अतिरिक्त बुद्धिकी बारहवां गुण कहा जाता है, संशयाश्रय बोधव्य विषयोंमें जीव जिसके सहारे निश्चय करता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं । उस बुद्धिके बीज सत्त्वनाम और एक गुण है, उसे बुद्धिका उपादान कहा जाता है । रज और तमोगुणोंके अत्यन्त अभिभव होनेपर सती गुणकी मध्य वा और किञ्चित् अभिभव होनेसे महत्त्व होता है । जन्तु महासत्त्व अथवा अल्प सत्त्व है,—जिसके जरिये यह अनुमान किया जाता है, उसे ही सत्त्व कहते हैं । “यह प्रसन्न मेरा है और यह मेरा नहीं है” जिस सत्त्वके जरिये जीव ऐसा ज्ञान करता है, वह अहङ्कार नाम चौदहवां गुण कहा जाता है । हे राजन ! अहङ्कारका और एक पन्द्रहवां गुण स्मृत हुआ करता है, अर्थात् पञ्चप्राण, आकाश आदि पञ्चभूत, पञ्चइन्द्रिय और मन, इन सोलहों कलाओंकी समग्रता जोकि वासनात्मक जगत् रूप अहङ्कारमें निवास करती है, उसे ही पञ्चदश गुण कहा जाता है । उस वासनामें उसके उपादान स्वरूप त्रिगुणात्मक संघातकी भांति जगत्की अङ्कुर बीजभूत अविद्या संज्ञक सोलह गुण वर्तमान हैं, माया और उसका प्रकाश, ये दोनों गुण उसके आश्रित हो रहे हैं, इसलिये माया सत्तरहवीं और उसके प्रकाशकी अट्ठारहवीं गुण रूपसे गिनना होगा । और सुख, दुःख, जरा, मृत्यु, लाभ, हानि यथाप्रिय, अप्रिय, ये द्वादश योग इक्कीस गुण रूपसे कहे गये हैं, ये सब सुख दुःख आदि प्रकृतिके कार्य हैं और इक्कीसके ऊपर दूसरा एक कालनामक गुण है, इसहीमें सब भूतोंकी उत्पत्ति और लय हुआ करता है, इसे बीसवें गुणके जरिये

संख्यात जानी । इस बीसवें संघात और देहारम्भक अंशके अतिरिक्त पञ्चमहाभूत उसके अतिरिक्त सत् और असत् भावोंके सम्बन्धयुक्त प्रकाश दोनों गुणोंमें सप्तविंश गुण और विधि अर्थात् वासना बीजभूत धर्माधर्म, शुद्ध अर्थात् वासनाका उदाधक संस्कारबल अर्थात् वासना विषय प्राप्ति का यत्न इन तीनोंके सङ्ग मिलके और ऊपर कहे हुए सत्ताइसों गुण गिनतीमें तीस होते हैं । ये सब गुण जिसमें वर्तमान रहते हैं, उसे शरीर कहा जाता है । निरीश्वरवादी सांख्य मतवाली पण्डित लोग अव्यक्त अर्थात् प्रकृतिको इन तीनों गुणोंके उपादान रूपसे देखते हैं और स्थूलदृशी कणाद आदि व्यक्त अर्थात् परमाणु आदिको उक्त गुणोंमें उपादान रूपसे देखते हैं । अव्यक्त ही हो, अथवा व्यक्त परमाणु प्रभृति ही होवे, किन्वा चार्वाक मतके अनुसार चार प्रकारके परमाणु ही हों, अध्यात्मवित् पुरुषोंके वे सभी अविच्छेद हैं, क्योंकि मेरे समान अध्यात्मचिन्तक पुरुष प्रकृतिको ही सब भूतोंके उपादान रूपसे देखते हैं ; इस अपरिस्फुटा प्रकृतिने प्रागुक्त तीनों कला रूपसे दृश्यत्व लाभ किया है । हे राजेन्द्र ! मैं तुम और दूसरे जो सब जीव हैं, सभी उस ही तीस कलात्मिका प्रकृतिसे पृथक् स्वयं ज्योतिस्वरूप अर्थात् प्रतिस्वरूपमें निवास करनेवाली आत्मा है, इसलिये हम लोगोंका तन्मात्रत्व सिद्ध है । बिन्दुन्यास आदि अवस्था अर्थात् रेतःशेक आदि शुक्रशोणितके संयोगसे हुआ करती है ; जिसके मिलनेसे कलन अर्थात् शुक्रशोणितका परस्पर संघटन उत्पन्न होता है । उस कलनसे बुद्बुद्की उत्पत्ति होती है, बुद्बुदेसे गुठली उत्पन्न होती है, गुठलीसे भट्ट उत्पन्न होते हैं और भट्टसे नख तथा रोम निकला करते हैं ।

हे मिथिलाराज ! नवम महीना पूरा होने पर जठरस्थ जीवका स्त्री वा पुरुषके विच्छेद अनुसार नामरूप होता है । उत्पन्न होते ही लाल-

वर्ण नष्ट और अङ्गुलीयुक्त जो कीमार रूप दीखता है, रूपान्तर होनेपर उसकी प्राप्ति नहीं होती। कीमार रूपसे जवानो और जवानोके अनन्तर बुढ़ापा प्रकाशित हुआ करता है; इत्यादि क्रमसे जो सब रूप उत्पन्न होते हैं, उसके जरिये पड़नेके रूपकी प्राप्ति नहीं होती, सब भूतोंके बीच रूप आदिकी प्रकाश करनेवाली परिणामवती कलासे प्रतिक्षणमें ही रूपका विपर्यय होरहा है, परन्तु सूक्ष्मताके सबबसे वह मालूम नहीं होता। हे राजन् ! दोषशिखाकी गतिके अनुसार प्रत्येक अवस्थामें रूपका उदय और लय होरहा है; परन्तु वह मालूम नहीं होता। जैसे उत्तम घोड़े सदा दौड़ते हैं, उस ही भांति जब कि ऐसे प्रभावयुक्त सब लोक धावित होरहे हैं, तब कौन कहाँसे आया है, वा आता नहीं है, यह किसका है वा किसका नहीं है, कहाँसे उत्पन्न होता है अथवा जन्म नहीं लेता,—इसका क्या निश्चय है; इस लोकमें जीवका निज अवयवोंके सङ्ग क्या सम्बन्ध है? जब कि अपने अवयवोंके सङ्ग ही अपना सम्बन्ध नहीं है, तब तुमने जो सुझसे “तुम कौन हो, कहाँसे आई हो?” इत्यादि प्रश्न किये हैं, वह अत्यन्त ही अयुक्त है। लोहेके सम्बन्धसे सूर्य-कान्तमणि और घिसनेसे काठसे घमि उत्पन्न होती है, वैसे ही कलाओंसे जीव जन्म लिया करते हैं, जैसे तुम अपने शरीरमें आप ही निष्कल आत्माको देखते हो, वैसे ही क्या दूसरे शरीरमें उस ही आत्माको नहीं देखते। यदि अपने और भूखोंके अतिरिक्त समता निश्चय करते हो, तो सुझसे “तुम कौन और किसकी हो” इत्यादि प्रश्न किस लिये किया? हे मिथिलानाथ। “यह हमारा और यह मेरा नहीं है” जो पुरुष इन दण्डोंसे सुक्त है, वैसे पुरुषको ‘तुम कौन, किसकी हो’ इत्यादि पूछनेका क्या प्रयोजन है? जो राजा शत्रु, मित्र उदासोन विजय और सन्धिविग्रहमें बिह्वित

कार्योंकी किया करता है, उसमें सुक्त लक्षण कौनसा है। धर्म, काम तथा अर्थ, ये त्रिवर्ग असंकीर्ण भावसे तीन और धर्मार्थ धर्म, काम वा कामार्थ धर्म, काम संकीर्णभावसे दोनों परस्पर मिलित होने तीन धर्मार्थ काम ये तीनों परस्पर संकीर्णभावसे एक; इस ही भांति सब कर्मोंमें सात प्रकारसे व्यक्त त्रिवर्गकी नहीं जानता और जो त्रिवर्गोंमें आसक्त हो रहा है, उसमें सुक्त लक्षण क्या है? प्रिय, अप्रिय, निर्वैल और बलवान पुरुषमें जिसकी समदृष्टि नहीं है, उसमें कौनसा सुक्तलक्षण है? हे राजन् ! अपथ्यसेवी रोगीके औषध सेवनकी भांति तुम योगयुक्त न होके भी जो भीष्ट विषयका अभिमान करते हो, तुम्हारे मित्रोंकी उचित है कि उस अभिमानको कुड़ावें।

हे अरिन्दम ! सङ्ग स्थान पत्नी आदिका विचार करके आप ही अपनेमें देखे, इससे भिन्न दूसरा सुक्तका लक्षण और क्या होसक्ता है; मोक्षकी अवलम्बन करके जो मनुष्य निवास करता है, उसके विषयमें ये सब तथा दूसरे जो सूक्ष्म सङ्ग स्थान हैं, तथा शयन, उप-भोग, भोजन और वस्त्र, इन चारों अङ्गोंसे युक्त जो सब सङ्ग स्थान विद्यमान हैं, वह मुझसे सुनी। जो इस अखण्ड पृथ्वीमण्डलको एक कल करके शासन करता है, वही एकमात्र राजा है और एकमात्र वही पुरके बीच वास किया करता है। उस नगर जिसमें कि वह निवास करता है, वैसे उसमें उसका एक गृह रहता है, रात्रिके समय राजा जिसमें शयन करता है, गृहमें वैसे एक शय्या रहती है। उस शय्याका आधा हिस्सा उसके पत्नीके अधिकारमें रहता है, इस ही प्रकार प्रसङ्गके कर्मसे राजा फल-भागो होता है। ऐसे ही वह भोज्यविषयोंको भोजन आच्छादन परिमेय गुणों और निग्रह विषयोंमें सदा परतन्त्र है, उसे स्वल्पविषयमें भी पूर्ण रीतिसे आसक्त होना पड़ता है, सन्धिवि-

ग्रहके सम्बन्धमें राजाकी स्वतन्त्रता कहाँ है ? स्त्रियोंके निकट क्रीडा और विहारकालमें राजाकी सदा ही अधीनता है, विचारकार्य और मन्त्रि समाजमें उसकी स्वतन्त्रता कहाँ है । जिस समय वह सबके ऊपर आज्ञा प्रचार करता है, तब उसकी स्वाधीनता होती है, परन्तु उस समयमें भी सब कोई उसे अवश्य कर देते हैं । राजाके शयन करनेकी इच्छा करने-पर कार्यार्थी लोग उसे सोने नहीं देते, सोनेमें अनुज्ञात प्रवेश सोते हुए भी कार्यवश उसे उठना पड़ता है, इसलिये वह उस विषयमें भी स्वाधीन नहीं है । स्नान करिये, लीजिये, पीजिये, खाइये, पनिमें होम करिये, पूजा करिये, आज्ञा दीजिये, सुनिये, इत्यादि वचनसे दूसरे लोग राजाकी विवश करते हैं । याचक मनुष्य सदा राजाके निकट जाके धन मांगते हैं, राजा वित्तरत्न हीके महाजनोको दान करनेमें उत्साहवान नहीं होता, दान करनेसे उसका खजाना खाली होता है, न करनेसे लोग उसके शत्रु होजाते हैं । चण भरमें उसके निकट वैराग्यकारक दोष उपस्थित होते हैं, बुद्धिमान शूर और वित्तसम्पन्न लोगोंके एक स्थानमें रहनेसे राजा लोगोंकी शङ्का करता है । जो लोग सदा राजाको उपासना किया करते हैं, उनसे भयकी सम्भावना न रहने पर भी राजाकी भीत होना पड़ता है । हे राजन् ! मैंने जिनका विषय कहा है, वे लोग राजाकी दोष दिया करते हैं, इसलिये आश्रित लोगोंसे जैसा भय उपस्थित होता है, उसे देखो ।

हे जनकराज ! अपने अपने घरोंमें सभी राजा हैं, सभी अपने घरके मालिक हैं, सभी अपने घरमें निग्रहानिग्रह करते हुए राजाओंके सम्मान हुआ करते हैं । राजाकी स्त्री, पुत्र, शरीर, खजाना, मित्र और धन सहाय, आदिमें दूसरोंको स्त्री पुत्र आदिमें जैसी ममता है, उसे भी उनके

सम्बन्धमें वैसी ही प्रीतिरूपा करती है । देश नष्ट होने, नगरके जलने, प्रधान हाथियोंके मरने, इत्यादि लोकके साधारण विषयोंमें राजा मिथ्या ज्ञानसे तापित होता है । इच्छा, ईश और भयसे उत्पन्न हुए मानसिक दुःख तथा सिरके रोग आदि पीड़ाओंसे साधारण पुरुषोंकी भांति राजा भी कदाचित्त मुक्त नहीं होता । सुख दुःख आदिसे उपहत और सब तरहसे शङ्कित होकर रात्रि बिताते हुए अनेक विघ्नोसे युक्त राज्यभोग किया करता है, इसलिये कौन पुरुष अल्प सुखकर अत्यन्त दुःख जनक, डारहीन, फूसकी अग्निकी ज्वालाके समान तथा फेनके बुदबुदेके तुल्य राज्य पाके शान्ति लाभ करनेमें समर्थ होता है । हे राजन् ! “यह मेरा नगर है, मेरा राज्य है, मेरी सेना है, मेरा खजाना है, और हमारा ही सब है” तुम ऐसा ही ज्ञान किया करती हो, परन्तु ये सब विषय किसीके भी नहीं हैं । मित्र, सेवक, पुर, राज्य, कीष, दण्ड और राजा यह सप्ताङ्गयुक्त राज्य मेरे हाथमें स्थित त्रिदण्डसे समान है । अन्यान्य गुणोंसे युक्त पुरुषोंके बीच कौन किससे अधिक गुणवान हो सकता है । उसके उस समय उस ही उस पङ्क्ति उतकृष्ट होती देखा जाता है, जिसके सहारे जो कार्य सिद्ध होते हैं, उसहीमें उसकी प्रधानता हुआ करती है । हे नृपोत्तम ! सप्ताङ्गयुक्त राज्य स्वतन्त्र है और उद्भि-चय स्थानाण्य नीति शास्त्रोक्त तीनों उदय स्वतन्त्र हैं, ये दसवर्ग मिलके राजाकी भांति राज्य भोग करते हैं । जो राजा महाउत्साह युक्त है, और ज्ञानधर्ममें अनुरक्त रहता है, वह दशभाग लाभ होनेसे प्रसन्न होता है, दूसरे राजा दसवें भागकी न्यूनतासे सन्तुष्ट हुआ करते हैं । साधारण राजा कोई भी नहीं है, और शराजक राजा भी नहीं है, राज्य न रहनेसे धर्म नहीं होता, और बिना धर्मके मोक्षसुख नहीं मिलता, जो

कुछ पवित्र और परम धर्म है। वह राजा तथा राज्यका ही धर्म है, जो दक्षिणामें पृथ्वी दान करते हैं, वे राजा अश्वमेध यज्ञके फल-भागी होते हैं।

हे मिथिलाराज ! मैं राजाओंके इन सब दुःखकर कर्मोंको सो हजार बार कह सकती हूँ। जबकि मेरी निज देहमें आसक्ति नहीं है, तब पराया परिग्रह किस प्रकारसे संभव होगा। जबकि मैं इस प्रकार योगिनी हूँ हूँ, तब मुझे तुम्हारे शरीर सङ्गके कारण ऐसा बचन कहना उचित नहीं हुआ है। हे राजन् ! तुमने पञ्चशिखके मुखसे समस्त मोक्षधर्म सुना है—श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान, नियम और परब्रह्ममें एकाग्र भावको जाना है, इससे जब तुम काम क्रोध आदिको पराजय करके मुक्तसङ्ग हो रहे हो, तब तुम्हें, छत्र चंवर आदि राजचिह्न धारण करनेका क्या प्रयोजन है। मुझे बोध होता है, तुमने जो शास्त्र सुना है, उससे तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ अथवा दश-वयसे शास्त्रज्ञान किया है, किन्वा शास्त्र सदृश शास्त्राभास सुना होगा। यदि तुम नाममात्र इस लौकिक सम्पत्ति लाभसे प्रतिष्ठित हुआ करते हो, तो प्राकृत पुरुषोंकी भांति तुम भी सर्वसङ्ग अवरोधके जरिये बद्ध हुए हो। मैंने जो बुद्धिबलके जरिये तुममें प्रवेश किया, यदि तुम सब भांतिसे मुक्त हुए हो, तो मैंने उस प्रकारसे प्रवेश करके तुम्हारी क्या बुराई की है। यतियोंको सूने स्थानमें ही निवास करनेका नियम है। इसलिये मैं तुम्हारे बोधशून्य बुद्धिबलमें प्रवेश करनेसे किसके समीप दीर्घी हूँ हूँ। हे पापरहित नरनाथ। मैंने तुम्हें दोनों हाथ, चरण, उस अथवा दूसरे किसी अवयवके जरिये स्पर्श नहीं किया है। तुम महा-कुलमें उत्पन्न हुए कज्जाशील और दीर्घदर्शी हो, इसलिये हम लोगोंने परस्पर जो कुछ सदसत व्यवहार किया है, उसे इस सभाके

बीच तुम्हें कहना उचित नहीं है। ये सब ब्राह्मण लोग गुरु और माननीय हैं, तुम भी सबके माननीय हो, इसलिये परस्परके विषयमें परस्परका इस प्रकार गौरव है, इसलिये वक्तव्य वा अवक्तव्य विषयका विशेष रीतिसे विचार न करके स्त्रीपुरुषके सहवास विषयको सभामें प्रकाशित करना तुम्हें अनुचित है। हे मिथिलाराज ! जैसे कमलके पत्रमें स्थित जल उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही मैं भी तुम्हें स्पर्श न करके तुममें निवास करती हूँ। मेरे स्पर्श न करनेपर भी यदि तुम स्पर्श ज्ञान किया करते हो, तो इन भिक्षुओंके जरिये तुम्हारा बीजहीन ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तुम गार्हस्थ्य धर्मसे व्युत्त होके और दुर्ज्ञेय मोक्षधर्मको न जानकर दोनोंके बीचमें पड़के वार्त्तामात्रके अभिग्रह हो रहे हो, वास्तवमें मुक्त नहीं हो। मुक्त पुरुषको मुक्तके सहित और चिदात्मा प्रकृतिके साथ संयोग होनेपर अथात् आत्मा और प्रकृतिके संयोगसे वर्ण-सङ्कर नहीं होता। वर्ण और आश्रमोंसे पृथक् रूपसे निर्दिष्ट होनेपर जो पुरुष उसकी अपृथक् भावसे देखता है, उसके पक्षमें शरीर भिन्न है, और आत्मा पृथक् है, जब मैं इसे प्रत्यक्ष देखती हूँ, तब मेरे बुद्धिबलके अन्यत्र वर्तमान रहनेकी क्या संभावना है। करतलके एक स्थलमें यदि कोई पात्र हो, उस पात्रमें दूध और दूधमें मक्खी रहे, तो आश्रित तथा आश्रयके संयोगके पृथक्त्वके अनुसार सबमें आश्रित रहती है, परन्तु पात्रमें दुग्ध भाव नहीं रहता, दूध भी मक्खी नहीं है, इसलिये पराश्रय भाव स्वयं प्राप्त होते हैं, आश्रमोंकी विभिन्नता और वर्णोंकी स्वतन्त्रताके हेतु तथा परस्पर पृथक्त्वके सबबसे तुम्हारा कहा हुआ वर्णसङ्कर किस प्रकार हो सकता। मैं जातिके अनुसार तुमसे उत्तम वर्णवाली नहीं हूँ, और वैश्य अथवा शूद्र भी नहीं हूँ। हे राजन् ! मैं

तुम्हारी सवर्णा हं, शुद्ध योगिनीं जन्म ग्रहण किया है, और अपने चरित्रको अपवित्र नहीं किया; बोध होता है, प्रधान नामक राजर्षिका नाम तुमने सुना होगा मैं उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुई हं, मेरा नाम सुलभा है, मेरे पूर्व पुरुषोंके यज्ञके समयमें द्रोण, मत्तशृङ्ग और चक्र-हार नामक तीनों पर्वत देवराजके जरिये दृष्टिके स्थानमें निवेशित हुए थे, मैंने वैसे महा-वंशमें जन्म लेकर अपने समान पति न पाया, तब मोक्ष धर्मको शिष्टा लेके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अवलम्बन करती हुई सन्नासधर्म अवलम्बन किया है। मैं कपट सन्नासिनी, परब्रह्मचरि-वासी अथवा धर्मको सङ्कर करनेवाली नहीं हूं, केवल निज धर्ममें रहके व्रत धारण किया है। हे प्रजानाथ! मैं अपनी प्रतिज्ञा विषयमें अस्थिर नहीं हूं, बिना विचारे कोई बात नहीं कहती और विवेचना करके भी तुम्हारे निकट नहीं आई। मैंने कुशलकी अभिलाषिणी होकर और यह सुनके कि मोक्ष धर्ममें तुम्हारी बुद्धि विनिविष्ट हुई है,—मोक्षधर्म जाननेके लिये इस स्थानमें आई हूं। मैं स्वपक्ष वा परपक्षके बीच निज पक्ष अवलम्बन करके यह वचन नहीं कहती हूं, वरन तुम्हारे ही हितके निमित्त कहती हूं। जो पुरुष मल्लकी भांति अपनी जयके लिये वादग्रस्त नहीं करता अथवा जो शान्तिस्वरूप परब्रह्ममें उपशान्त होता है, वही युक्त पुरुष है सन्नासी लोग जैसे नरसि सूरने स्थानमें एक रात्रि निवास करते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे इस शरीरमें एक रात्रि वास करूंगी, हे मिथिलाराज। तुमने मानदा-यक वचन और आतिथ्यके जरिये मेरी पूजा की है, इसलिये मैं स्वन्दर्शनमें शयन कर प्रसन्न होके कल्ह चली जाऊंगा।

भीष्म बोले, राजा जनक यह सब युक्तियुक्त और प्रियोजन सम्पन्न वचन सुनके उत्तर देनेमें असमर्थ हुए अर्थात् यह स्वाश्रमकी अवलम्बन

करनेकी युक्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है, सन्नास धर्म ही कल्याणकारी है, इसलिये सुलभाके मतको ही सिद्धान्त वाक्य जाना।

३२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कुसकुल-पुरन्धर पिता-मह! पहले समयमें वैयासिकी शुकदेवने किस प्रकार वैराग्य लाभ किया था, इसे सुननेकी इच्छा करता हूं, इस विषयकी सुननेके लिये मुझे अत्यन्त ही कौतूहल हो रहा है। कार्य और कारणमें अनारोपित स्वरूप ब्रह्मतत्त्व तथा जन्मरहित नारायणसे जिन सब कार्योंकी आपने बुद्धिसे निश्चय किया है, उसे मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, पिता वेदव्यासने निजपुत्र शुक-देवको प्राकृत चरित्रसे निर्भयचित्त होकर विचरते हुए देखकर उसे समस्त स्वाध्याय अर्थात् पितृ पितामह परम्परासे परिग्रहीत वेदमार्ग अध्ययन कराके उपदेश दिया था।

व्यासदेव सुनि बोले, हे पुत्र! तुम धर्मको सेवा करो और जितेन्द्रिय होकर प्रवण्ड सर्दी गमों, भूख-प्यास और वायुको सदा जय करो। सत्य, सरलता, क्रोधहीनता, अनसूया, दम, तपस्या, अहिंसा और अमृशंभताको विधिपूर्वक परिपालन करो। अनाजैव विषयोंकी त्यागके सत्यधर्ममें रत रहो और देवताओं तथा अतिथियोंके भुक्तावसिष्ट अन्नके सहारे जीवनयात्रा निवाहो, भोजनके समयमें स्वादिष्ट वा अस्वादु वस्तुको विवेचना मत करो। हे तात! जब कि शरीर फेनके समान और जीवन प्रचीके समान निवास किया करता है, जब कि प्रिय सहवास अनित्य होते हैं, तब तुम पुरुषार्थको साधनेमें प्रवृत्त क्यों नहीं होते। काम आदि शत्रु, अप्रमत्त जाग्रत और नित्य उद्योगयुक्त होके शिष्ट खोज रहें हैं, तुम बाह्यक

हो, इसलिये उसे नहीं समझ सकते, सब दिन गणित परमायु क्षीण और जीवनकालको बीतते देखकर तुम क्यों नहीं देवता और गुरुके शरणागत होते हो। अत्यन्त नास्तिक लोग इस लोकमें मांस और दूधिरकी वृद्धिकी कामना करते हैं, परन्तु वे पारलौकिक कार्योंमें प्रवृत्त न हो पाते हैं। जो सब मूढ़-बुद्धि मनुष्य धर्मकी परीक्षा करते हैं, उन कुप-यगामी लोगोंका जो लोग अनुसरण किया करते हैं, वे भी पण्डित होते हैं और जिन सब महाभाग महाप्राण सदा सन्तुष्ट श्रुतिपरायण मनुष्योंने धर्मपथमें पारोक्ष्य किया है, उन्हें ही उपासना करो और उन्हें ही धर्म-जिज्ञासा करो। उन धर्मदर्शी मनीषियोंके मतकी निश्चय करके उत्पद्यगामी चित्तको परम बुद्धिके जरिये नियमित करो। चैतन्यता-रहित सर्व भक्षी लोग इस समय दूसरा दिन दूर है, ऐसा समझके निर्भय होकर कर्मभू-मिको अवलोकन करते हैं। धर्मस्वरूप सोपान अवलम्बन करके धीरे धीरे उसपर आरुढ़ होते हैं, क्रोधकारकी भांति आत्माको बांधके कुछ भी नहीं जान सकते हैं। नदीके तटको तोड़नेवाले प्रवाहकी भांति मर्यादा तोड़नेवाले नास्तिकोंको दण्ड उद्यत करनेवाले पुरुषके समान विश्वासही होकर बाईं ओर कर रखा। धैर्यमयी नौकाको अवलम्बन करके काम, क्रोध, मत्स्य और पञ्च इन्द्रिय जलसे युक्त नदी-रूपी जल दुर्गको तरा। जब कि लोग जराके जरिये आहत और मृत्युसे परिपीडित हो रहे हैं, जब परमायुका हरता हुई रात्रि सफल होके बितती जाती है, तब धर्मस्वरूप स्रोतको अवलम्बन करके संसारसे तरा। जब मत्स्य, सुखसे सोये हुए मनुष्यको खाज रही है, तब अकस्मात् मृत्युग्रस्त होकर मनुष्य किस प्रकार निवृत्ति लाभ कर सकता है। मनुष्यकी धर्म-सहाय्य करके काम भोगसे परितप्त न होते होते,

मृत्यु इस प्रकार उठा ले जाती है, जैसे वाघिन भेड़को ग्रहण करके चल देता है। पशुकारमें प्रवेश करना होगा, इसलिये धर्मबुद्धिमय महान् दोषशिखाको क्रमसे उज्ज्वल करके यत्न-पूर्वक उसे धारण करो। हे पुत्र ! अनेक शरीर धारण करके तब इस मनुष्य शरीरमें जीव कदाचित् ब्राह्मणत्व लाभका तन पाता है; तुमने वह ब्राह्मणत्व लाभ किया है, इसलिये उसे परिपालन करो, यह प्रत्यक्ष परिदृश्यमान ब्राह्मण शरीर काम भोगके निमित्त नहीं उत्पन्न होता, यह इस लोकमें तपस्याका फल सहनेके लिये और परलोकमें परम श्रेष्ठ सुख-सम्भोग करनेके निमित्त उत्पन्न होता है। बहुत तपस्यासे ब्राह्मणजन्म मिलता है, इसलिये उसे प्राप्त कर रति-परायण होके अवहेला करना उचित नहीं है। पितर पितामह परम्परासे प्रचलित वेदपाठ, तपस्या और सदा इन्द्रियनिग्रहमें नियुक्त रहके मोक्षार्थी और कुशलपरायण होके उक्त विषयोंमें सर्वदा यत्न-वान होना चाहिये। मनुष्योंके यह अवस्था-रूपो घड़े, अव्यक्त प्रकृति, पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर युक्त स्वभावसम्पन्न क्षणकृति और निमेषरूपी रोशम केंद्रनयोग्य कृष्ण तथा शुक्ल पञ्चरूपो दो नेत्र संयुक्त और मांसरूपी अङ्ग-विशिष्ट होकर निरन्तर दौड़ रहे हैं। इन अवस्था-रूपी घड़ोंको सदा प्रचण्ड वेगसे अदृश्यभा-वसे दौड़ते हुए देखकर यदि तुम्हारे नेत्र अन्धोंके समान नहीं तो परलोकके विषयको सुनके तुम्हारा मन धर्मविषयमें रत होवे।

इस लोकमें जो लोग प्रचलित धर्मके विषयमें स्वेच्छाचार करते हैं और सदा डाह प्रकाश करते हुए अनिष्ट-प्रयोग किया करते हैं, वे लोग यमलोकमें यातना शरीर धारण करके बहुतसी अधर्मक्रियाके जरिये केश भोग करते हैं। राजा सदा धर्मपरायण और उत्तम अधम वर्णोंका पालक होके सुकृति लोगोंके

पाने योग्य लोकोंको पाता है, वह अनेक प्रकारके शुभ कर्म करके अनेक योनियोंमें अनुगत निरवैद्य मोक्षसुख लाभ किया करता है। जो पुरुष इस लोकमें माता पिता और गुरुजनोंके वचनको टाकता है, उसका शरीर कूटनेपर नरकमें भयङ्कर शरीरवाले कुत्ते मुख बाधे हुए कौवे महाबली गिद्ध तथा दूसरे बङ्गतेरे पक्षी और कदर्य कीटसमूह उसे भक्षण करते हैं। स्वयम्भूके जरिये शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्रताचरण और अपरिग्रह, यह दस प्रकारकी मर्यादा निर्दिष्ट हुई है, जो पापात्मा पुरुष स्वेच्छापूर्वक उस मर्यादाको अतिक्रम करते हैं, वे यम भवनरूपी वनमें अवगाहन करते हुए अत्यन्त दुःखसे निवास किया करते हैं। जो मनुष्य लोभसे लोकप्रिय मिथ्या वचन कहता है, और छलसे ठगहारी चोरी आदि नीच कार्योंमें रत होता है, वह नीच कर्म करनेवाला पापात्मा परम नरकमें गमन करके बङ्गत दुःख अनुभव करता है, वह दुष्टात्मा गर्भजलवाली वैतरणी नामी महानदीमें स्नान करते हुए तलवारके पत्तीसे युक्त वनमें विदौर्य शरीर होकर परशु वनमें सुलाया जाता है, फिर अत्यन्त भर्त्ता होकर महा नरकमें पड़के उसमें वास करता है। “तुम ब्रह्मा आदिके स्थानोंको देखकर मैं धन्य हुआ” इत्यादि बड़ाई किया करते हैं, परन्तु परम पदको नहीं देखते; शोघ्न हो जरा आवेगी, उसे नहीं समझ सकते हो, इसलिये निश्चिन्त चित्तसे क्यों बैठे हो? मोक्षमार्गमें प्रस्थान करो, सुखको दूर करनेवाला अत्यन्त दारुण महत् भय उत्पन्न होता है, इसलिये मोक्षसाधन विषयमें यत्न करो। मरने पर यमराजके शासन बशसे उनके समीप उपस्थित होगे; इससे अगाड़ीके दुःखके लिये दारुण कृच्छ्र व्रतके जरिये सरलता साधनमें प्रयत्न करो। दुःखोंके जाननेवाले निग्रहा-

निग्रहमें समर्थ यमराज मूल बान्धवोंके सहित तुम्हारा जीवन चरेगा; कोई उसे निवारण करनेमें समर्थ न होगा। यमके अगाड़ी वायु प्रबल वेगसे बहेगा और वह वायु अकेले ही तुम्हें उसके निकट पङ्कचावेगा, इसलिये जिससे पारलौकिक हित हो, उसहीका अनुष्ठान करो तुम्हारे प्राणको गृह करनेवाली वायु जो बहेगी इस समय वह कहाँ है। और तुम्हें महाभय उपस्थित होनेपर जो सब दिशा विभ्रान्त होंगे वे भी इस समय कहाँ हैं?

हे पुत्र! जब तुम समाकुल होके गमन करोगे, उस समय तुम्हारी अवशेन्द्रिय निरुद्ध होगी, इसलिये तुम परम उत्कृष्ट समाधि अवलम्बन करो। प्रमाद कर्मोंसे क्लिप्त पड़नेके किये हुए शुभाशुभोंकी स्मरण करके तुम दुःखित न होगे, केवल आश्रयणीय समाधि अवलम्बन करो। रोगोंकी सहाय कहके मृत्यु, बलपूर्वक जीवन ह्य होनेके समय तुम्हारे शरीरकी भेद करोगे, इसलिये महत् तपस्याका अनुष्ठान करो। मनुष्य देह-गोचर भयङ्कर कामादिरूपी मेढ़िये सब भांतिसे दौड़ेगे, इसलिये पुण्यशीलताके लिये यत्न करो। अकेले अश्वकार अवलोकन करोगे और पहाड़की शिखरपर मरन-चिह्न स्वरूप हिरण्यमय वृद्धोंको देखोगे, इसलिये पुण्य करनेमें शोघ्नता करो। हे पुत्र! कुसङ्ग तथा सुहृत् समान मालूम होनेवाले शत्रुओंके देखनेसे तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो, इसलिये जो परम वस्तु है उसहीकी खोजमें नियुक्त रहो। जिस धनकी रक्षा करनेमें राजभय नहीं है और चोरोंसे जिसमें भय उपस्थित नहीं होता जो धन मरे हुए मनुष्योंको भी परित्याग नहीं करता, उस ही धनको उपार्जन करो। निज कर्मके जरिये प्राप्त हुआ जो धन परलोकमें परस्परके निकट विभक्त नहीं होता, जिसका जो यौतुक धन है, परलोकमें उसेही वह भोग करता है। हे पुत्र!

परलोकमें जो धन उपजीव्य होता है, वही धन दान करो । जिस धनका नाश नहीं है, और जो सदा रहता है, तुम स्वयं उस ही धनका उपार्जन करो । महाजनभुक्त यव पिष्ट विकार जवतक परिपाक नहीं होता तबनेही समयके बीच तुम शीघ्र ही लयको प्राप्त होगी अर्थात् भोग विषयोंकी भोग करके मोक्ष विषयमें यत्न करोगे, इस प्रकार मनन करना उचित नहीं है भोग विषय भोग न होतेही मृत्युभय आके उपस्थित होता है ।

जब मनुष्य सङ्कटमें पड़के पकेली ही परलोकमें जाता है, उस समय माता, पुत्र, बान्धव और परिचित प्रिय लोग कोई भी उसका अनुगमन नहीं करते । हे पुत्र ! जो कुछ पहलिका शुभाशुभ कर्म रहता है, परलोकमें जानेवाले मनुष्यके साथ केवल वही गमन करता है । शुभाशुभ कर्मोंके जरिये मनुष्योंके जो कुछ सञ्चित सुवर्ण और रत्न हैं, देह नष्ट होनेके समय वे किसी कार्यके साधक नहीं होते । मनुष्योंके परलोक गमन करनेके समय कृत सकृत् कर्मोंके सच्ची आत्माके समान और कोई भी नहीं है सच्ची चैतन्यके परलोकमें जानेपर मनुष्य देह-शून्य होता है, ज्ञाननेत्रसे हृदयाकाशमें प्रवेश कर सकनेसे ही समस्त स्पष्टरूपसे दोख पड़ता है, अग्नि, सूर्य और वायु इस लोकमें इस शरीरकी अवलम्बन किये हुए हैं, परलोकमें येही धर्मदर्शी साक्षी होते हैं । काम, क्रोध आदि शत्रु प्रकाश्य और मृदभावसे जब रातदिन स्पर्श कर रहे हैं, तब तुम केवल स्वधर्म पालन करो, परलोकके पथमें बहतेरे परिपथ्यो अर्थात् लौहतुण्ड तथा मेड़िये आदि विपक्षमें विद्यमान हैं और वे सब बिन्दुपवाभयङ्कर दंशमक्खियोंके जरिये परिपूरित हैं, इसलिये निज कर्मकी रक्षामें यत्न करो ; सकृत् कर्म परलोकमें गमन किया करता है वह वहाँपर विभक्त नहीं होता, इस लोकमें जो सब कर्म किये जाते हैं ;

परलोकमें वेही कर्मजनित फल भोग हुआ करते हैं । अप्सरावृन्द और महर्षि लोग जो सुख भोग करते हैं, वैसे ही सुकृतशाली मनुष्य कामगामी होकर स्वकर्मजनित फल भोग किया करते हैं पापरहित कृतबुद्धि और शुद्धो-निमें उत्पन्न हुए मनुष्य इस लोकमें जिन शुभक-र्मोंको करते हैं, परलोकमें उसहीका फल प्राप्त होता है । उनमेंसे गृहस्थ धर्म-सेतुके जरिये कोई कोई ब्रह्मलोक कोई वृहस्पति लोक और कोई इन्द्रलोकमें गमन करके परम गति पाते हैं । मैं तुम्हें इसी भांति सङ्कल्प भी अधिक उपदेश प्रदान कर सकता हूँ, किन्तु निग्रहानुग्रहमें समर्थ धर्म मनुष्योंको मोहित कर रखता है, तुम्हारी चौबीस वर्ष अवस्था बीती है, अब पचीसवाँ वर्ष प्रवृत्त हुआ है ; अवस्था बीती जा रही है, इसलिये धर्म सञ्चय करो ? प्रमाद गृहवासी अन्तक जब तक इन्द्रिय सेनाकी अन्धत्व आदि दोष निश्चयन स्व-स्वविषयमें भोग हीन नहीं करता है, उनही समयके भीतर देह मात्रके जरिये उद्योगी होकर धर्मपावनमें शीघ्रता करो । तुम ही पश्चात् गमन करोगे, तुम्हीं आगे जाओगे, जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, तब तुम्हें शरीरसे क्या प्रयोजन है और पुत्रादिकी ही क्या आवश्यकता है । जब कि भय उपस्थित होनेसे पकेलीही परलोकमें जाना होता है, तब परलोकके हितकर केवल धर्म ज्ञानकी ही निधिकी भांति गोपन करके अवलम्बन करो । जब कि वह असङ्गवान् मृत्यु, बालक, युवा और वृद्धोंके सहित मनुष्योंकी अवश्व ही हरण करती है, तब धर्मका सहारा अवलम्बन करो ।

हे पुत्र ! मैंने निज दर्शन और अनुमानसे अनुसार तुम्हारे योग्य यह निदर्शन कहा है, इसलिये मैंने जो कुछ वर्णन किया, तुम वैसाही आचरण करो । जो लोग निज कर्मके जरिये देहकी पुष्टि साधन करते हैं और जो किसी

फलकी इच्छासे दान किया करते हैं, वही एक-मात्र अज्ञान और विपरीत ज्ञान मोहादि जनित दुःख प्रभृतिके सहित संयुक्त हुआ करते हैं। जो लोग शुभ कार्योंकी सिद्ध करते हैं, उनका तत्त्वमसि वाक्य जनित ज्ञान अखण्ड ब्रह्माण्ड-मय व्याप्त होता है, अर्थात् वे सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञता ही मोक्षके निमित्त परम पुरुषार्थ प्रदर्शित करती है, इसलिये कृतज्ञ पुरुषकी जो उपदेश किया जाता है, वही सार्थक होता है, कृतज्ञ मनुष्यको यह सब उपदेश प्रदान करनेसे विफल होता है। ग्रामके बीच स्त्री पुत्र आदि परिवारसे घिरकर निवास करनेकी जो अभिलाषा है, वही बन्धनरूपी रसरी है, सुकृतशाली मनुष्य इस बन्धन रज्जुको काटके गमन करते हैं और पापकर्म करनेवाले मनुष्य उसे काटनेमें समर्थ नहीं होते।

हे पुत्र ! जब तुम परलोकमें गमन करोगे, तब धन, सम्पत्ति, बन्धु-बान्धव और पुत्र-पौत्रादिसि क्या प्रयोजन है ? हृदयाकाशके बीच आत्माको अन्वेषण करो, तुम्हारे पितामह प्रपितामह कहाँ गये हैं। जो कल्ह करना होगा, उसे आज पूरा करो और अपरान्धमें जो करना हो, उसे पूर्वान्धमें सिद्ध करो ; मनुष्यके कर्त्तव्य कार्य सिद्ध हो, वा न हो मृत्यु इसके लिये प्रतीक्षा नहीं करती। मनुष्य शरीर नष्ट होनेपर स्वजन सुहृत् और बान्धव लोग उस मृत शरीरका अनुगमन करके उसे अग्निमें डालकर निवृत्त होते हैं, इसलिये तुम आलसहोन और विश्रुस्त रूपसे परमपद पानेके अभिलाषी होकर पापबुद्धि निर्दयी नास्तिकोंका पीछे करो, जब कि लोग कालके जरिये इस प्रकारसे पीड़ित और सब भांतिसे नष्ट हो रहे हैं, तब तुम महत् धैर्य अवलम्बन करके सब प्रयत्नसे धर्माचरण करो। जो मनुष्य इस ही भांति मोक्षपथ देखनेके उपायकी पूर्णरीतिसे जानता है, वह इस लोकमें सब भांतिसे स्वधर्माचरण

करके परलोकमें सुखभोग करता है। देह नाश होनेसे मरण नहीं होता, इसे जानके जो लोग शिष्टजनोंके समावृत्त पथमें वर्तमान रहते हैं, उनका विनाश नहीं है। जो धर्मकी वृद्धि करते हैं, वही पण्डित हैं और जो पुरुष धर्मसे व्युत् होता है वह मोहग्रस्त हुआ करता है। प्रयोक्ता जैसा कर्म करता है, कर्मपथमें प्रयुक्त निज शुभाशुभ कर्मोंका फल उस ही भांतिसे पाता है। होनकर्म करनेवाला मनुष्य निरय-गामी होता है और धर्म करनेवाले मनुष्य सुरपुरमें जाते हैं। और स्वर्गके सोपान स्वरूप दुर्लभ मनुष्य जन्म पाके आत्माको उस ही भांतिसे समाहित करे ; जिससे कि फिर भ्रष्ट होना न पड़े। जिसकी बुद्धि स्वर्गमार्गकी अनुसरिणी होकर धर्मकी अतिक्रम नहीं करती, उस पुत्र-पौत्र प्रभृतिके अशीचनीय मनुष्यको लोग पुण्यकर्मा कहा करते हैं। जिसकी बुद्धि अबाधित होकर निश्चय अवलम्बन करती है, स्वर्गमें उसे स्थानाभाव नहीं होता और उसे महत् भय भी नहीं होता। जिसने तपोवनमें जन्म लेकर उसही स्थानमें प्राणत्याग किया है, उन काम भोगसे अनभिज्ञ तपस्वियोंके धर्म अत्यन्त अल्प हैं और जो लोग भोग विषयोंका त्यागके शारीरिक क्लेश आदिके जरिये तपस्याचरण करते हैं, उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं है, वही फल सुम्मे सम्मत है।

सहस्रों माता, पिता, सैकड़ों स्त्री-पुत्र, अनागत और अतीत होते हैं, वे किसके हैं, और हम लोग ही किसके हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी दूसरे किसीका नहीं हूँ, मैं जिसका हूँ, ऐसा किसीको भी नहीं देखता और जो मेरा है, उसे भी नहीं देखता। तुम्हारे जरिये उनका कोई कार्य नहीं है और न उनके जरिये तुम्हारा ही कुछ कार्य है ; उन्होंने अपने किये हुए कर्मोंके जरिये जन्म ग्रहण किया है, तुम भी निज कर्मोंके सहारे

गमन करोगे । इस लोकमें धनवान् पुरुषोंके स्वजनसमूह स्वजनोंकी भांति व्यवहार करते हैं और दरिद्रोंके जीवित रहते हैं। उनके सब स्वजन विनष्ट होते हैं । मनुष्य प्यारी स्त्रियोंके अनुरोधसे अशुभ कर्म सञ्चय करता है, उसहीसे इस लोक और परलोकमें क्लेश मिलता है । हे पुत्र ! जब जीवोंको अपने कर्मोंके जरिये विच्छिन्न देखते हो, तब मैंने जो सब कथा कही है, तुम उसहीके अनुसार आचरण करो । यह सब आलोचना करके जो लोग कर्मभूमिको अवलोकन करते हैं और जिन्हें परलोकमें सहाति मिलनेकी वृद्धत अभिलाषा रहती है, उन्हें शुभ आचरण करना चाहिये । मास और ऋतुओंकी संज्ञा परिवर्तन करनेवाला स्वर्गमें निष्पत्ति फलके साक्षी सूर्यस्वरूप अग्नि और दिनरातस्वरूपी काठके जरिये काल सब भूतोंको बलपूर्वक पका रहा है । जो धन किसीको दान नहीं किया जाता और न भोग हो किया जाता है, उस धनसे क्या प्रयोजन है ? जिसके जरिये शत्रुओंकी बाधित नहीं किया जाता, वैसे शास्त्रज्ञानका क्या प्रयोजन है ; और जिसके जरिये जितेन्द्रिय और बशीभूत न होसके, वैसे आत्मासे ही क्या भावश्यक है ? भोष बोलि, है पायनके कहे हुए ऐसे हित-वाक्यकी सुनके शुकदेव पिताको परित्याग कर मोक्षोपदेशके निकट गये ।

३२। अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोलि, हे ! पतामह ! दान, यज्ञ, तपस्या और गुरुसेवाके विषय यदि आपकी भाजूम हो, तो उसे मेरे समीप वर्णन करिये ।

भोष बोलि, मन अनर्थयुक्त बुद्धिके जरिये पापमें निविष्ट होता है, अन्तमें निज कर्मोंको कलुषित करके महाक्लेशमें पतित हुआ करता है । पापशील दरिद्र लोग एक दुर्भिक्ष निवा-

रित न होते हैं दूसरे दुर्भिक्षसे, एक क्लेशसे, न छूटते हैं दूसरे क्लेशसे, एक भयके शान्त न होते हैं दूसरे भयसे आविष्ट होते हैं, वे लोग मृतकसे भी अधिक अपदार्थ हैं । और अज्ञा-शील, दान्त, शुभ कर्म करनेवाली धनवान् लोग एक उत्सवसे दूसरे उत्सवमें स्वर्गसे स्वर्गान्तरमें और सुखसे सुखान्तरमें गमन करते हैं ।

जो स्थान जिसके जन्तु तथा हाथी आदिके जरिये दुर्गम है और जिस स्थलमें सांप वा चोर आदिका भय विद्यमान है, वहांपर दूसरेकी बात तो दूर रहे, नास्तिक लोग भी इस्तप्राप्य प्रदेशमें अग्रसर नहीं होते, जो लोग देवता, अतिथि और साधुओंको प्रिय समझते हैं और वदान्य होकर दक्षिणा दान करते हैं, वे ही बुद्धिमान मनुष्योंके मङ्गलास्पद पथमें निवास किया करते हैं । धान्यके बीच पुलाक अर्थात् तुच्छ धान्य और पक्षियोंमें जैसे पूत्यण्ड अर्थात् अत्यन्त चूड़ पतङ्ग विशेष गणनीय नहीं हैं, वैसे ही जिनकी धर्मविषयमें अज्ञा नहीं है, वे मनुष्योंके बीच नहीं गिने जाते, जो पुरुष जैसा कर्म करता है, उसके अत्यन्त दोड़नेपर भी वह कर्म उसके साथ दोड़ता है और कृतकर्म मनुष्यके सोते रहनेपर भी कर्म उसके साथ शयन करता है, स्थित रहनेपर भी पाप उसके निकट निवास करता है, दोड़नेपर भी उसके सङ्ग दोड़ता है । जो पुरुष कर्म करता है, उस कृतकर्म पुरुषको छायाकी भांति पाप उसका सङ्ग नहीं छोड़ता । जिसके जरिये जिस भांतिसे जो जो कर्म पहली किये जाते हैं, उत्तरकालमें जीव अपने किये हुए उन्हीं कर्मोंको भोग किया करता है । समान कर्म विच्छेप विधान और परिचायुक्त, इन सबको काल सब प्रकारसे आकर्षण करता है, जैसे फूल फल अपने समयको अतिक्रम नहीं करते, पहलीके किये हुए कर्म भी वैसे ही हैं । मान, अपमान, लाभ, हानि, क्षय, अक्षय, ये सब प्रकृत और

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या

Class No.

181.LB.

पुस्तक संख्या

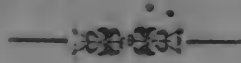
Book No.

90.19

रा. पु. / N. L. 38.

MOIPC-SIP-69/1842/14 LNL (PB)-25-5-70-150,000.

महाभारत

शान्ति, अनुसाधन, अप्रव्रमेध, आश्रमवासिक,
मौषल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहणपर्व
समाप्त ।

महर्षि कृष्णदेवायन वेदव्यास-कृत मूल संस्कृतसि
योग्य पण्डितोंके द्वारा

अनुवादित

धीर

११७। १ बङ्गबाजार ट्रीट, कलकत्तेसे

श्री शरच्चन्द्र सोमके द्वारा

प्रकाशित ।

द्वितीय संस्करण ।

VOL. III.

कलकत्ता ;

श्री भाणिकचन्द्र चक्रवर्तीके द्वारा

११७। १ बङ्गबाजार ट्रीट, —कलकत्ता मेसिन प्रेससे मुद्रित ।

१९०७ ।

महाभारत ।

श्रमन्तिपर्व ।

राजधर्म-प्रकरण ।

नर, नारायण, व्यासदेव और सरस्वती देवीकी प्रणाम करके महाभारत पुराणकी कथा कहें ।

महात्मा राजा धृतराष्ट्र, विदुर, भरत-कुलकी स्त्रियें और पाण्डव लोग दुर्योधन आदि मृत संहत पुरुषोंकी जलदानादिक क्रिया विधि-पूर्वक करके शोकित चित्तसे एक महीनेतक नगरके बाहर गङ्गा तीरपर बास करने लगे । उस ही समय साधुओंमें श्रेष्ठ महात्मा नारद, वेदव्यास, देवल, देवस्थान, और कण्व आदि सिद्ध, ब्रह्मर्षि, महर्षि तथा उन महात्मार्योंके सुख सुख शिष्य तर्पणसे निवृत्त धर्मराज युधिष्ठिरके समीप उपस्थित हुए साधु, पवित्र, शुद्ध-बुद्धिवाले तथा वेद जाननेवाले, गृहस्थ और स्नातक ब्राह्मणोंने भाकर कुरुसत्तम युधिष्ठिरका दर्शन किया । अनन्तर वे सब वहांपर इकट्ठे हुए । महर्षि लोग यथा उचित रीतिसे पूजित होकर सुन्दर आसनोंपर बैठ गये । इसी भांति सैकड़ों सहस्रों ब्राह्मण लोग उस समयके अनुशार पूजा और दान ग्रहण करके पवित्र भागीरथीके तीरपर स्थित हुए और शोकसे व्याकुल राजा युधिष्ठिरको घेरकर उनके चारों ओर बैठके घोरज धारण कराते हुए उनके सङ्ग शरीरकाप करनेमें प्रवृत्त हुए । देवऋषि नारद कृष्णदेवार्पण आदि मुनियोंके सङ्ग मिलकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरके उस समयके अनुसार यही

वचन बोले, महाराज ! आपने अपने बाहुबलके प्रभाव और कृष्णकी प्रसन्नतासे धर्म-पूर्वक इस सम्पूर्ण पृथ्वीकी जय किया है ; प्रारब्धसे हों आप इस महाभयङ्कर संग्रामसे जीवित मुक्त हुए हैं ; इससे इस समय आप क्षत्रिय धर्ममें रत होकर सन्तुष्ट तो हैं ? आप युद्धभूमिमें सम्पूर्ण शत्रुओंकी पराजित करके इस समय इष्टमित्रोंके आनन्दको बढ़ाते तो हैं ? आपने इस समय सम्पूर्ण राज-लक्ष्मी प्राप्तकी है, इससे शोकादि क्रोध तुम्हारे चित्तकी दुःखित तो नहीं करते हैं ?

राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारदके ऐसे वचनोंकी सुनकर बोले, हे भगवन् ! कृष्णके बाहुबलके सहारे ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता और भीम भर्जुनके पराक्रमसे मैंने इस सम्पूर्ण पृथ्वीकी जय किया है, यह ठीक है ; परन्तु लोभके वशमें होकर जातिके पुरुषोंके नाश करनेसे मेरा चित्त सदा दुःखित रहता है । देखिये सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचो-पुत्र,—इन सम्पूर्ण प्रिय पुत्रोंके युद्धमें मारे जानेसे मेरी विजय लाभ भी पराजयके समान ही मालूम हो रही है । मेरे भार्यकी भार्या कृष्ण-कुल नन्दिनी सुभद्रा मुझे क्या कहेंगी ! और तोगों तापके ज्वरनेवाले, मधुसूदन कृष्ण भोंजक यहाँसे हारकापुरीमें जायंगी, तब उनकी हारिकावासी लोगोंने भी क्या कहेंगी ? देख देखिये ! हम लोगोंके प्रियकायमें सदा रत

और हितकारिणी द्रौपदी देवीके पिता, भ्राता और पुत्र मारे गये हैं, उसहीसे यह अत्यन्त कातर होके रुदन करती हुई मेरे चित्तको दुःखित कर रही हैं। हे भगवन् ! मैं आपसे और भी एक दुःखका विषय कहता हूँ, आप सुनिये। मेरी माता कुन्ती देवीने एक बात गोपनकी थी, उससे मैं इस समय अधिक दुःखसे व्याकुल हो रहा हूँ। जो वृद्धिमान इस पृथ्वीके बीच अद्वितीय रही कंठके विख्यात थे, जिनको गति और पराक्रम सिंहके समान था। जो दश हजार हाथियोंके समान बलशाली, दयावान, दाता और सदा व्रताचरणमें रत, अत्यन्त पराक्रमी, निर्भय-चित्तवाली, क्रुद्ध-स्वभाव, भानी और धृतराष्ट्र पर्वोंके आश्रय-स्वरूप थे। जो अहुत पराक्रम प्रकाशित करनेवाली कुन्ती, चिठ-घोषी, शोघ्र अस्त्र चलानेमें समर्थ महाबलवान और प्रतिघुड़में हम लोगोंके चित्तमें शंसय उत्पन्न करते थे; वह हम लोगोंके भ्राता थे और गुप्त रूपसे उन्होंने दन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आज मृत पुरुषोंकी जल देनेके समय कुन्तीने कहा, कि कर्ण सूर्यके प्रभावसे मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए थे। माताने ऐसे गुणवान पुत्रकी जन्मति ही मञ्जूषामें रखकर गाङ्गाके स्रोतमें बहा दिया था। हे ऋषि-सत्तम ! जिस सब कोई सप्तवंशमें उत्पन्न हुआ सम्भते थे, वह कुन्तीके ज्येष्ठपुत्र हम लोगोंके सहीदर भाई थे। हे महर्षि ! मैंने बिना जाने ही जो अपन भाईका वध किया है, इस ही कारण मेरा शरीर शोकरूपी अग्निसे इस प्रकार भस्म हुआ चाहता है, जैसे अग्नि रुईको भूष कर देता है। कर्ण हम लोगोंके सहीदर भ्राता थे, इस वृत्तान्तकी मैं तथा भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव कोई भी नहीं जानते थे; परन्तु अष्ट व्रत करनेवाली कर्ण हम लोगोंकी अपना भ्राता ही जानते थे। मैंने सुना है, कि मेरी माता कुन्ती देवी हम लोगोंके

विषयमें शान्ति स्थापित करनेकी इच्छासे कर्णके समीप जाके उनसे बोली कि “हे कर्ण ! तुम मेरे पुत्र हो।” माताके वचनको सुनकर महात्मा कर्णने उनकी इच्छा पूर्ण न की। मैंने ऐसा सुना है, कि अन्तमें कर्णने यह उत्तर दिया था, कि “मैं इसे उपस्थित युद्धमें दुर्योधनकी किसी भाति परित्याग न कर सकूंगा, यदि मैं ऐसा करूँ कहूँ ता मेरी नोचता नृशंसता और कृतघ्नता प्रकाशित होगी। विशेष करके यदि मैं तुम्हारे मतके अनुसार युधिष्ठिरके सङ्ग सन्धि करूँ, तो सब कोई मुझे अर्जुनसे भयभीत हुआ समझेंगे; इससे मैं कृष्णके सहित अर्जुनको पराजित करके पश्चात् युधिष्ठिरके सङ्ग सन्धि करूँगा।” महाबाहु कर्णके ऐसे वचनको सुनकर अन्तमें माताने उनसे यह वचन कहा, “हे पुत्र ! तब तुम केवल अर्जुनके ही सङ्ग युद्ध करना; और अर्जुनके अतिरिक्त मेरे अन्य जो चार पुत्र हैं, उन्हें युद्धमें अभयदान करो।” उस समय कर्ण हाथ जाड़के भयसे कांपती हुई मातासे यह वचन बोली,—“हे देवी ! यदि तुम्हारे अन्य चारों पुत्र युद्ध करते असमर्थ होकर मेरे वशमें भी होजावेंगे, तो भी मैं तुम्हारे अन्य चारों पुत्रोंका प्राण नाश नहीं करूँगा। इस युद्धमें मेरे अथवा अर्जुनके मारे जानेपर भी तुम्हारे पांच पुत्र उपस्थित रहेंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।” अनन्तर पुत्रोंके कल्याणकी इच्छा करनेवाली माताने फिर कर्णसे कहा “हे पुत्र ! जाओ तुम जिसके मङ्गल कामनाकी अभिलाषा करते हो, उस भरणकर्त्ता दुर्योधनादिकोंके कल्याण साधनके कार्यको करनेमें प्रवृत्त रहो; उस विषयमें मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है”—ऐसा वचन कहके मेरी माता कुन्तीदेवी कर्णकी परित्याग करके अपने गृहमें चली आई थी। हम लोगोंके वही सहीदर भ्राता महाबाहु कर्ण अपने भाई अर्जुनके हाथसे मार गये हैं; परन्तु इस

गुप्त-वृत्तान्तको कुन्तीदेवी अथवा कर्ण,—इन दोनोंमेंसे किसीने भी प्रकाशित नहीं किया था, इस कारण मेरे सजोदर भ्राता महाधनुर्धर कर्ण अपने भाई अर्जुनके हाथसे मारे गये। हे दिव्यसत्तम ! मैंने माताके सुंहसे इस समय वह वृत्तान्त सुना है, कि कर्ण हम लोगोंके ल्ये छत्राता था। जबसे मैंने इस वृत्तान्तको सुना है, तभीसे भ्रातृहत्याके कारण शोकसे मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल होरहा है क्यों कि कर्ण अर्जुनकी सहायतासे मैं देवताओंके सहित अस्त्रकी भी जीत सकता। कौरवोंकी सभाके बीच जब धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंने हम लोगोंका बहुत अपमान किया उस समय अकस्मात् मेरे चित्तमें क्रोध उत्पन्न हुआ था, परन्तु कर्णके दोनों चरणोंकी देखते ही शान्त होगया; क्यों कि कर्णके दोनों चरण मेरी माता कुन्तीदेवीके चरणके समान हो थे। उनके पांव मेरी माताके पांव समान कैसे हुए, इस बातकी मैंने बहुत ही खोज की परन्तु मुझे कुछ भी न मालूम हुआ। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ आप सब बातोंके जाननवाले हैं और संसारकी भूत भविष्य कालकी सम्पूर्ण घटनाओंकी जानते हैं, इससे मैं आपसे पूछता हूँ, कि मेरे भाई कर्णके रथके चक्रोंकी पृथ्वीन क्यों ग्रास किया था, और किस भांतिसे उन्हें श्राप मिला था ? मैं इन सम्पूर्ण वृत्तान्तोंकी सुननेकी इच्छा करता हूँ; इनसे आप इस विषयके सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये।

१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब राजा धृष्टिष्ठिरने ऐसा वचन कहा तब देवशर्षि नारदन कर्णके श्रापके विषयमें जो कुछ घटना हुई थी, उन सम्पूर्ण वृत्तान्तोंकी कहना आरम्भ किया।

नारद मुनि बोले, हे महाबाहू धृष्टिष्ठिर !

तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है युद्धभूमिमें अर्जुन और कर्णसे कोई कार्य भी असाध्य नहीं था, परन्तु मैं तुम्हारे समीप देवताओंसे भी गोपनीय वृत्तान्त वर्णन करता हूँ तुम चित्त लगाके सुनो, हे राजन् ! किसी समय ब्रह्माने अपने मनमें चिन्ता की, कि ये सम्पूर्ण क्षत्रिय पुरुष शस्त्रसे भरकर किस भांति स्वर्ग लोकमें गमन करेंगे, ऐसा ही विचार करके कुन्तीकी कन्या अवस्थामें क्षत्रियोंके बीच शत्रुका रूपी अग्नि प्रगट करनेवाला एक गर्भ उत्पन्न किया। उस गर्भसे जो बालक उत्पन्न हुआ था वही समयके अनुसार सूतपुत्र कहके विख्यात हुआ और अङ्गिरा वंशमें मुख्य द्रोणाचार्यके निकट धनुष विद्या सीखा था; परन्तु वह भीमसेनके बन्धु, अर्जुनके अस्त्र लावक, तुम्हारी बुद्धि और नकुल, सहदेवके विनय, विशेष करके बालक अवस्थामें श्रेष्ठताके साथ अर्जुनकी निष्ठा और प्रजाका तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर दुःखित हुए थे। अनन्तर कर्णने भी बालक अवस्थामें दुर्योधनके साथ मित्रता की, परन्तु देवी सद्योगके कारण वह तुम लोगोंके द्वेषी हुए। तिसके अनन्तर कर्णने अर्जुनको धनुर्वेदमें सबसे श्रेष्ठ देख गुप्त-रौतिसी द्रोणाचार्यके निकट जाकर कहा, हे आचार्य ! मैं रहस्य, प्रयोग और प्रतिस्पर्धारेके सहित ब्रह्मास्त्र सीखनेका इच्छा करता हूँ क्यों कि मेरे मनमें अर्जुनके सङ्ग युद्ध करनेकी अभिलाषा है। पुत्र और शिष्योंके ऊपर आपको समान ही प्रीति है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये, जिसमें बुद्धिमान क्षत्रियोंके बीच कोई सुभक्त अकृतीस्त्र न कह सके।

द्रोणाचार्यने कर्णके वचनोंकी सुनकर उसके चित्तके विषयको जान लिया, और अर्जुनके पक्षपाती होकर यह वचन बोले,—व्रतों चरण करनेवाली ब्राह्मणों और तपस्यामें निष्ठा

वान क्षत्रियोंको जो ब्रह्मास्त्र जानना उचित है; दूसरी जातिके मनुष्योंको ब्रह्मास्त्र सीखनेका अधिकार नहीं है। जब द्रोणाचार्यने ऐसा उत्तर दिया, तब कर्ण उनका सम्मान करते हुए उनकी अनुमतिसे महेन्द्र पर्वत पर बास करनेवाले परशुरामजीके निकट गये; कर्णने परशुरामके समीप जाके शिर भुंका कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, कि “मैं भृगु-वंशीय ब्राह्मण हूँ।” परशुरामने उनका नाम गोत्र और शुभागमनका विषय पूछ कर आदर पूर्वक उन्हें अपने आश्रम पर ठहराया। कर्ण प्रसन्न चित्तसे वहाँ रहने लगे, वह जब परशुराम जीके निकटमें जाकर महेन्द्र पर्वत पर निवास करने लगे, तब धीरे धीरे देवता भीष्मर्षि, यक्ष और सब राक्षसोंके संग उनसे मिश्राप हुआ। वहाँ पर रहके कर्णने भृगु-वंशियोंमें श्रेष्ठ परशुराम जोसे विधिपूर्वक सम्पूर्ण महा अस्त्र शस्त्रोंकी विद्या सीख ली; और देवता, दानव तथा राक्षसोंके अत्यन्त ही प्रीति पात्र हुए। अनन्तर किसी समय सूर्यपुत्र कर्ण तलवार और धनुष बाण धारण करके समुद्रके निकटमें जो एक आश्रमके समीप भ्रमण कर रहे थे, उस समय देवके वशमें होकर बिना जाने उन्होंने एक अग्निहोत्र करनेवाले ब्रह्मवादी ब्राह्मणके यज्ञकी गजका प्राण नाश किया; कुछ समय बीतने पर जब कर्णने जाना, कि बिना जाने भूलसे मैंने ब्राह्मणकी गजका वध किया है; तब उस ब्राह्मणके निकट जाके वज्रत विनतो और प्रार्थनासे उस तपस्वी ब्राह्मणकी प्रसन्न करनेके वास्ते यह बचन बोली,—“हे दिव्यश्रेष्ठ! मैंने बिना जाने आपकी गजका वध किया है, इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये।” जब वह बार बार उस ब्राह्मणकी प्रार्थना करके ऐसा ही बचन कहने लगे, तब वह ब्राह्मण वज्रत हा क्रुद्ध हुआ और कठोर वचनोंसे कर्णको निन्दा करके यह

वचन बोला, रे दुष्टबुद्धिवाले नौच पुरुष! तेरा वध करना ही उचित है। जो ही, तू अब अपने किये हुए पाप कर्मके फलकी भोग कर; तू जिसके ऊपर सदा ही ईर्ष्या किया करता है, और जिसके वास्ते दृढ़ताके सहित अस्त्र शस्त्रोंका अभ्यास कर रहा है,—रे पापी! उसके सङ्ग जब तेरा वैरथ युद्ध उपस्थित होगी, उस समय तेरे रथके चक्केकी पृथ्वी ग्रास करेगा; रथचक्रकी जब पृथ्वी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही शोक तथा दुःखसे मोहित होजावेगा; उस ही समय तेरा शत्रु दृढ़ पराक्रम ब्रकाशित करके तुम्हारा शिर काटेगा। भरे अधम पुरुष! इस समय तू यहांसे चलाजा। रे मूढ़! जैसे तूने प्रमत्त होकर मेरे यज्ञकी गजका प्राणनाश किया है, वैसीही तेरी प्रमत्त अवस्थामें ही तेरा शत्रु तेरे शिरकी काटके पृथ्वीमें गिरावेगा।” जब उस ब्राह्मणने कर्णको इस प्रकार शाप दिया, तब कर्ण अनेक गज और रत्न आदि वस्तुओंसे उस ब्राह्मणकी यज्ञपूर्वक प्रसन्न करने लगे। तब यह तपस्वी ब्राह्मण बोला, “मेरे मुखसे जो वचन निकला है, उसे सम्पूर्ण लोकके प्राणी दूकड़े होकर भी मिथ्या करनेमें समर्थ नहीं हैं।”—ऐसा विचार कर चाहे तुम यहांसे प्रस्थान करो, चाहे इसी स्थानमें निवास करो। ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके कर्ण अत्यन्त दीनताके सहित नौचा शिर करके उस ब्राह्मणके आश्रमसे बाहर हुए और विप्रशापसे भय भीत होकर चिन्ता करते हुए उन्होंने परशुराम जीके निकट गमन किया।

२ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, भृगुवंशियोंमें श्रेष्ठ तपस्वी परशुरामजी एकाग्रचित्तसे कर्णके बाहुवीर्य, शिष्टानुराग, इन्द्रियसंयम और शुद्धशुभासे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। अनन्तर उन्होंने

स्थिरताके सहित अस्त्रशस्त्रोंके सम्पूर्ण रहस्यकी प्रयोग और निवारण करनेके कौशल सहित सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्रका उपदेश किया। तिसके अनन्तर अद्भुत पराक्रमी कर्ण समस्त अस्त्र शस्त्रोंकी जानके प्रसन्नतापूर्वक परशुरामके आश्रममें रहके धनुर्वेदमें विशेष परिश्रम करने लगे। किसी समय कर्णके सहित परशुरामजी आश्रमके निकट भ्रमण करते करते उपवासके लेशसे थक गये। अनन्तर विश्वासपात्र तथा स्नेह भाजन अपने शिष्य कर्णकी जङ्घापर शिर रखके सो गये। जब परशुरामजी निद्रित हुए तब मांस मूत्र रुधिर तथा पुरीष भाजन करने-वाला एक भयङ्कर कौड़ा कर्णके समीप आके रुधिर पीनेको इच्छासे उनके जङ्घेकी कंद कर लोल पीने लगा; कर्ण गुरुके भयसे न तो उसे दूर फेंक सके और न उसका बंध कर सके। हे राजेन्द्र ! कर्णने केवल परशुरामकी निद्रा-भङ्ग होनेकी शङ्का करके अपने घावकी पीड़ाकी धीरज धरके सहन किया और तनिक भी विचलित न होकर परशुरामजीके शिरको अपने जङ्घेके ऊपर धारण किया। जब कर्णके जांघके घावसे रुधिर बहके महातेजस्वा परशुरामजीके शरीरमें लगा, तब वह निद्रासे जागके उठे और कर्णसे बोले, कि तुमने यह क्या किया ? हाय ! मेरा शरीर इस समय अपवित्र होगया ! जो हो, अब तुम भय त्यागकर इसका यथार्थ कारण मुझसे वर्णन करो ? अनन्तर कर्णने जिस प्रकार वह कौड़ा जङ्घाकी कंदकर मांस रुधिरके बीच प्रविष्ट हुआ था, वह वृत्तान्त परशुरामजीको सुना दिया। इसके अनन्तर परशुरामजीने देखा, आठ पांव और तीक्ष्ण दांतोंसे युक्त सुईके समान, स्वर्णसे पुरित फंसी सिकुड़ा हुआ सूकरके समान आकृति-वाला भक्षक नाम एक कौड़ा कर्णके घावके भीतर स्थित है। उसने परशुरामके दृष्टिमात्रसे ही विकस होके उस रुधिरमें ही फंसके प्राण

त्याग किया; उस समय उसकी मृत्तु, अद्भुत रूपसे दीख पड़ी। उसके अनन्तर आकाशमें मेघमण्डलके बीच काळा स्वरूप, लाल गर्दन और भयङ्कर मूर्तिवाला एक राक्षस दीख पड़ा। वह सफल मनोरथ होकर हाथ जोड़के परशुरामसे यह वचन बोला, हे मृगकुल भूषण परशुराम ! आपका कल्याण होवे इस समय अब मैं अपने यात्र स्थानपर गमन करूंगा। हे मुनिसत्तम ! आपने मुझे इस नरकसे मुक्त करके मेरा बद्धत ही प्रियाकार्य किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।”

महाबाहु प्रतापी जमदग्निपुत्र परशुरामने उसका ऐसा वचन सुनके उससे पूछा, कि “तुम कौन हो और किस कारणसे नरकमें पड़े हो?” यह समाचार मेरे समीप वर्णन करो। वह कहने लगा, हे तात ! सतयुगमें मैं दंश नामक एक मनुष्य राक्षस था; मेरी अवस्था तुम्हारे पूर्वपितामह महर्षि भृगुके समान ही थी। अनन्तर मैंने महर्षि भृगुको प्यारी स्त्रीको बलापूर्वक हरण किया, इसीसे महात्मा भृगुके शापसे कौड़ा होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा। हे परशुराम ! अनन्तर तुम्हारे पितामह महर्षि भृगु क्रोधित होकर मुझसे यह वचन बोले, भरे पापी ! “तू महाघोर नरकमें पड़के अदा मलमूत्र रुधिर और मांसभक्षी होगा।” उनका ऐसा दारुण वचन सुनके मैंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण ! कितने दिनोंमें मैं तुम्हारे इस शापसे मुक्त होऊंगा ? मेरे वचनको सुनके भगवान् भृगु मुनि बोले, कि “मेरे कुलमें राम नामक जो महात्मा पुरुष उत्पन्न होगा, उसके दर्शनसे तू शापसे कूटेगा।” हे राम ! इस ही कारणसे मैं दुष्टात्मा लोगोंकी भांति इस नीच गतिको प्राप्त हुआ था; अब आपके दर्शनसे इस प्राय-योनिस मुक्त हुआ हूँ। वह राक्षस परशुरामजीके निकट अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त इसी भांति वर्णन कर उन्हें प्रणाम करके अपने स्थानपर

गया। अनन्तर परशुराम जी क्रुद्ध होके कर्णसे बोले, भरे मूढ़ ! तेरा धीरज देखके मुझे बोध होता है; कि तू क्षत्रिय है, क्यों कि ब्राह्मण जाति कभी भी बहृत कष्ट नहीं सह सकती; इससे तू निर्भय होके अपना सत्य वृत्तान्त वर्णन कर !

अनन्तर कर्ण शपथ भयसे डरके गुरुकी प्रसन्न करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले, हे भार्गव ! ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलसे रूत जाति प्रकट भई है; मुझे भी आप उस ही सूत कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष समझिये; क्यों कि इस ही कारणसे सब कोई मुझे राधापुत्र कर्ण कहके आवाहन करते हैं। हे ब्राह्मण ! आप मुझे प्रस्नलोभी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होइये। वेद और विद्या देनवाले, गुरु जो पिता कहके वर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है; इस ही कारणसे मैं न आपके निकट भागवत् गोवीर्य ब्राह्मण कहके अपना परिचय दिया था। भृगुवंशिय श्रेष्ठ परशुराम जो कर्णके ऐसे वचनका सुनके अन्तःकरणसे क्रोधित हुए परन्तु बाहरी भावसे हंसके उस पृथ्वीमें गिर, भयसे कांपते, दोनों हाथ जाड़े तथा अत्यन्त दोनभावसे युक्त कर्णसे यह वचन बोले। भरे मूढ़ ! तूने जब अस्त्रलोभसे मेरे समीप मिथ्या व्यवहार किया है, तब तेरा सोखा हुआ सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र तुम्हें अन्तकालमें भूल जायगा; परन्तु जबतक तू अपने समान वीर याज्ञाके सङ्ग रणभूमिमें युद्ध करते हुए विपदग्रस्त नहीं होगी, उस मृत्युकालके अति रिक्त ये सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र तुम्हें क्षरण रहेंगे; क्यों कि ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणके सिवा अन्य किसी जातिके पुरुषोंको मृत्युके समय क्षरण नहीं रहता, तौभी इस पृथ्वीके बीच कोई क्षत्रिय तैरे समान शूरवीर योद्धा नहीं होगा। इस समय अब तुम इस स्थानसे गमन करो, क्यों कि मिथ्या व्यवहार करनेवाली पुरुष इस स्थानमें

रहने योग्य नहीं हैं। कर्ण परशुरामजीके ऐसे न्याय युक्त वचनको सुनके वहांसे विदा हो दुर्योधनके समीप गमन करके उनसे यह वचन बोले, “हे महाराज ! अब मैं कृतास्त्र होके आया हूं।”

३ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, हे राजेन्द्र धुधिष्ठिर ! इसी भांति कर्ण भृगुकुल भूषण परशुराम जीके निकटसे अस्त्र विद्या सीखनेके अनन्तर दुर्योधनके सङ्ग मित्रकी परम आनन्दसे अपने जीवनका समय व्यतीत करने लगे। किसी समयमें पृथ्वीके सैकड़ों राजा कलिङ्ग देशमें “राजपुर” नाम नगरीमें स्वयम्बर सभाके बोधमें कन्या प्राप्त करनेकी अभिलाषासे इकट्ठे हुए थे, राजा दुर्योधन भी स्वयम्बरका वृत्तांत सुनके कर्णको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित रथमें बैठ कर राजाओंकी मण्डलीके बीच उपस्थित हुए अनन्तर उस स्वयम्बरके महात्सवका सुनके महाराज जरासन्ध, शिशुपाल भीष्मक, वक्र, कपोत-रोमा नील, दृढ़ पराक्रमी सुको, खोराज्यके स्वामी महाराज मृगाल, शतधन्वा, अशोक, वीरनामा, भोजराज और इसके अति रिक्त दक्षिण, पूर्व और उत्तर देशीय बहूतरे स्वेच्छाचारो राजा लोग कन्या प्राप्त होनेकी इच्छासे उस स्वयम्बरके बीच उपस्थित हुए। वे सम्पूर्ण राजा लोग सुवर्णभूषित कवच और तपायि हुए जाम्बूनद सोनेके समान प्रकाशमान शरीरसे युक्त तथा सिंहके समान बलवान् थे, इसी भांति जब सम्पूर्ण राजा राज सभामें बैठ गये, तब राजकन्या सहेली और नपुंसकोंकी सङ्ग लेकर रङ्गभूमि तथा स्वयम्बरकी सभामें प्रविष्ट हुईं। तिसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा वंशका वृत्तान्त दासियोंके मुखसे

सुनती हुई वह राजकन्या अन्य राजाओंकी भांति राजा दुर्योधनकी भी पतिक्रम करके भागी बड़ी, कुसुमन्दन दुर्योधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, अनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण राजाओंको असम्मानित करके उस राज-कन्याकी भागी बढनेसे निषेध किया और भीष्म तथा द्रोणाचार्यके आसरे तथा अपने बलके वमलसे उस राजकन्याको रथमें बैठा कर वहाँसे प्रस्थान किया । शस्त्र धारियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी कर्ण कवच और शङ्खुलित्वाणसे युक्त हो तलवार आदि शस्त्रशस्त्रोंको धारण करके रथ पर चढ़ कर दुर्योधनके पीछे पीछे गमन करने लगे, उसे देखकर राजाओंकी मण्डलोंके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा । अनन्तर वे सम्पूर्ण राजा लोग कवच पहरके तथा शस्त्र शस्त्रोंको ग्रहण कर रथ पर चढ़के कर्ण और दुर्योधनके ऊपर इस भांति अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए उनको घोर दौड़े जैसे बादल दो पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं । जब इस भांतिसे सम्पूर्ण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी कर्णने एक एक बाणसे उन सम्पूर्ण राजाओंके धनुष बाणको काट काट पृथ्वीमें गिरा दिया । उस समय कोई कोई धनुष चढ़ाके तथा कोई कोई राजा गदा आदि शस्त्र शस्त्रोंको ग्रहण करके कर्णके सम्मुख उपस्थित हुए परन्तु योद्धाओंमें मुख्य कर्णने अपने हस्त लाघवसे बाण चला कर समस्त राजाओंको व्याकुल कर दिया, तथा कितनोंकी धनुष रहित और कितनोंके सारथीका प्राण नाश करके उन सम्पूर्ण राजाओंकी पराजित किया, उस समय सम्पूर्ण राजाओंका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित होकर स्वयं अपने रथके घोड़ोंका हाँकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको “बली ! पीछे लौटो !”, ऐसा वचन कहते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे ।

नारद मुनि बोले, हे महाराज युधिष्ठिर ! उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति कर्णके भजवत्से रहित होकर कन्या ग्रहण करके हर्षयुक्त तथा आनन्दित विनसे इक्षिणा नदीमें आ विराजे ।

४ अध्याय समाप्त ।

नारद मुनि बोले, मगधदेशके राजा पराक्रमी जरासन्धने कर्णके बल-पराक्रमका वृत्तान्त सुनके उन्हें हैरथ युद्धके वास्ते आह्वान किया । अनन्तर परम शस्त्र शस्त्रोंके जाननेवाले वे दोनों वीर नाना भांतिके शस्त्र शस्त्रोंको चलाते हुए महाघोर युद्ध करने लगे । धीरे धीरे जब उन दोनों वीरोंके धनुष कट गये और तृणोर बाणोंसे रहित हुए तथा तलवार आदिक शस्त्र टूट गये, तब वे दोनों वीर रथसे उतरके आपसमें मलयुद्ध करने लगे । अनन्तर पराक्रमी कर्णने वाङ्मयुद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासन्धके जरा राक्षसीके जोड़े हुए सन्धिस्थलकी कितरा दिया, तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कर्णसे यह वचन बोले, “हे कर्ण ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ ।” अनन्तर उस ही प्रसन्नताके कारण जरासन्धने कर्णको मालिनी नाम्नी नगरी दान किया । हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कर्ण पहिले केवल मगधदेशकी राजा थे, तिसके अनन्तर जरासन्धकी ही हुई चम्पा अर्थात् मालिनी नगरीकी भी दुर्योधनकी अनुमतिसे पालन करने लगे, वह सब उत्तान्त तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है । महा बलवान तेजस्वी कर्ण केवल इसी भांति शस्त्र बलके प्रभावसे पृथ्वीके बीच विख्यात हुए थे, शेषमें देवराज इन्द्रने तुम्हारे हितकी अभिलाषासे कर्णके निकट जाके उनसे शरीरसे ही उत्पन्न हुए अभेद कवच और कुण्डलका दान माँगा; उस समय कर्णने देवी माया

से मोहित होकर अपने शरीरसे उत्पन्न हुए उस अभेद कवच कुण्डलको देवराज इन्द्रकी दे दिया था । महाराज ! वह गर्भसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके अभेदकवच और कुण्डलको दान करके ठगे गये थे; इसही कारण युद्धभूमि में श्रीकृष्णके सम्मुख अर्जुनके हाथसे मारे गये । तौभी देखिये कि महात्मा परशुराम और होमकी गजके प्राण नाश होनेसे ब्राम्हणके शाप, कुन्तीके वरदान, इन्द्रकी मायाकौशल, सभाके बीच भीष्मके अर्द्धरथी कहके पुकारे जानेका अपमान, शत्रुके कठोर वचनोंसे तेज-हानि, और श्रीकृष्णचन्द्रके नीतिबल, वा उपायके एकत्र मिलित होनेसे तथा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अर्जुनने रुद्र, देवराज इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महात्मा श्रीणाचार्यके निकटसे सम्पूर्ण दिव्य अस्त्रशस्त्रोंकी प्राप्त किया था; इसी ही कारण सूर्यके समान तेजस्वी सूर्य पुत्र कृष्ण मारे गये हैं महाराज ! तुम्हारे भाता पुरुषर्षिः कर्ण इसी प्रकारमहात्मा भीष्मके शापसे युक्त और वृद्धित हुए थे; तो भी सम्मुख संग्राममें मारे गये; इससे उसके वास्ते अब आप शोक न कीजिये ।

५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायनमुनि बोले, देवऋषि नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । अनन्तर राज-ऋषि युधिष्ठिर अत्यन्तही शोक और चिन्तासे मोहित होकर दुःखित चित्तसे बार बार सर्पकी भांति लम्बो स्वांस छोड़ते हुए आंखोंसे आँसू बहाने लगे । राजा युधिष्ठिरकी ऐसी दशादेखके शोक और दुःखसे विह्वल होकर कुन्ती देवी उस समयके अनुसार यह अर्ध-युक्त वचन बोली, हेतात युधिष्ठिर ! तुम महा बुद्धिमान और वीर हृदय हो; इससे तुम्हें इस भांतिसे शोकित होना उचित नहीं है; तुम शोक त्यागके मेरा

वचन धित्त लगाके सुनो । तुम कर्णके भाता हो,—यह छत्तान्त कर्णकी विदित करानेके वास्ते पण्डित कर्णके पिता भगवान सूर्यदेव और मैंने बहुत ही यत्न किया, अधिक कष्ट कष्ट, तुम्हारे सङ्ग मेल करानेके वास्ते हम दोनोंने कर्णसे अत्यन्त ही विनती करी थी; विशेषकरके भगवान सूर्यने कर्णके हितकी अभिलाष करके जो कुछ वचन कहना उचित था, वह स्वप्नेमें तथा मेरे सम्मुखमें कहे थे; परन्तु प्रीति प्रेम तथा नागा कारण दिखाके भी हम दोनों किसी भांति कृतकार्य न होसके। वह कालके वशमें होकर सदा तुम लोगोंके सङ्ग शत्रुता चरण करनेमें प्रवृत्त था, इससे मैंने भी उसके पराक्रमको देखनेको इच्छासे उसके विषयका छत्तान्त तुम्हारे समीप नहीं वर्णन किया । राजा युधिष्ठिर कुन्तीके वचनकी सुन कर आंखोंमें आँसू भरके यह वचन बोली,—हे माता ! तुमने जो इस विषयको छिपा रक्खा, इसी निमित्त इस समय मुझे इतना दुःख तथा शोक हुआ है । ऐसा वचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त ही दुःखित हो कर यह वचन कहके सम्पूर्ण स्त्रियोंकी शाप दिया, कि, “आजसे कोई स्त्री भी गूढ़ विचारको छिपानमें समर्थ न होगी” अनन्तर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुत्र, पौत्र, सम्बन्धी तथा इष्ट मित्रोंकी मृत्युकी शरण करके अत्यन्त ही व्याकुल हुए; वह धीरे धीरे शोक तथा दुःखसे अत्यन्त ही विकल होके धूलसे व्याप्त अमिकी भांति मन मलिन चित्त होकर बहुत चिन्ता करने लगे ।

६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मसत्मा राजा युधिष्ठिर महारथी कर्णकी शरण करके शोक तथा दुःखसे व्याकुल होकर अत्यन्त ही चिन्ता

करने लगी। वह बार बार दुःख और ग्रीकसी पीड़ित होकर लम्बी सांस छोड़ते हुए भस्म-नकी सम्मुख देखकर वह वचन बोली,—हे भस्मन ! यदि हम लोग इसके पक्षि हैं, वृष्णि और भस्मक प्रदेशमें जाके भिक्षावृत्ति अवलम्बन करके अपनी जीविकाका निर्व्याह करती तो जातिके पुरुषोंका नाश न होता ; और न हम लोगोंकी ऐसी दुर्गति हो जाती। हम लोगोंके शत्रु कौरव लोग ही इस समय अधिक ऐश्वर्यवान् हुए हैं, क्यों कि वे लोग क्षत्रिय धर्मके अनुसार सम्मुख संग्राममें मरके स्वर्ग लोकमें गये हैं ; और जातिके लोगोंका वध करनेसे हम लोगोंका बल पुरुषार्थ घट गया है ; क्यों कि जो पुरुष स्वयं अपना नाश करते हैं, उन्हें धर्म-लाभकी कौनसी सम्भावना है ? इससे क्षत्रियोंके आचार, बल और पुरुषार्थकी धिक्कार है ! और क्रोधकी भी धिक्कार है, जिसके कारणसे हम लोगोंकी इस भांति विपद्ग्रस्त होना पड़ा। इस समय मुझे यह खूबही निश्चय हुआ है, कि जमा इन्द्रियसंयम, पवित्रता, वैराग्य, स्तेय, अहिंसा और सत्य वचन आदि वनवासी ऋषि मुनियोंके व्यवहार ही उत्तम हैं ; हम लोग केवल लोभ और मोहके वशमें होकर राज्य लोभकी लालसा तथा दम्भ और अभिमानके वशमें होकर ही ऐसी दशाका प्राप्त भये हैं। पृथ्वीके विजयकी अभिलाष करनेवाले बन्धुबान्धवोंकी मरे हुए देखकर हम लोगोंका चित्त जैसा दुःखित हुआ है, उससे ऐसा बाध होता है, कि कोई तीनों लोकोंका राज्य देकर भी हम लोगोंका सन्तुष्ट नहीं कर सकता है। हम लोग राज्यके वास्ते पृथ्वीको तरङ्ग न त्यागने योग्य अवध्य स्वजनोंको मारकर भी इस समय जीवित हैं, मांसके लोभसे आपसमें लड़नेवाले कुत्तोंके समूहकी भांति राज्य लोभसे स्वजनोंका नाश करके हमको इस प्रकार अभङ्गक प्राप्त हुआ है ; इससे अब

इस समय इस राज्यरूपी मांसकी ग्रहण करनेमें हमारी अभिलाषा नहीं होती है ; ही इसकी त्यागनाही उत्तम है ; क्यों कि इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं, वे लोग सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्य, सुवर्णके ढेर अथवा गज, घोड़े आदि समस्त वस्तुओंके वास्ते भी वध करनेके योग्य नहीं थे। परन्तु वे सब लोग कामना दुःख क्रोध तथा हर्षसे आत्माको युक्तकर मृत्युरूपी विमान पर चढ़के यमलोकको गये हैं। पिता सत्य, तितिच्चा और ब्रह्मचर्य आदि तपस्याओंके अनुष्ठानसे कल्याण भाजन पुत्रकी इच्छा करता है ; इसी भांति माता भी उपवास, यज्ञ और व्रतादि नाना भातिके माङ्गलिक कार्योंके अनुष्ठानसे गर्भिणी होकर दम्भ मझने तक उस गर्भकी धारण करती है। अनन्तर “क्या यह सन्तान कुशलसे जन्मेगी ? क्या यह लुप्त होके जीवित रहेगी ? क्या यह बलयुक्त और सर्वत्र सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान करेगी ?” माताये इस जन्म और दूसरे जन्मके निमित्त (पुत्रके विषयमें) इसी भांति फल पानेकी आशा करती हुई सदा कातर रहती हैं। हाय ! हम लोगोंके मरे हुए स्वजन तथा बान्धवोंकी माताओंके ये सम्पूर्ण मनोरथ अब निष्फल होगये ; क्योंकि उन लोगोंके सुन्दर कुण्डलोसे शोभित युवा पुत्र राज्यादि बिना भोगेही युद्धभूमिमें मरकर यमलोकको चलीगये। इन सम्पूर्ण राजाओंके पिता माताओंने जिस समय उनके बल वीर्य और प्रभावके फल देनेकी आशा की थी, उसही समय वे मारे गये। परन्तु वे सब सदा सर्वदा अनेक भातिकी वासना तथा मनुष्योंसे युक्त और बद्धत क्रोध तथा हर्षके वशमें रहनेके कारण किसी समयमें भी कदाचित् मनुष्य जन्मके शुभ फलोंकी न भोग सकेंगे ; इससे मेरे विचारमें कौरव और पाण्डवोंमें से जो लोग युद्धमें मारे गये हैं, उनके नाम सदाके वास्ते सम्पूर्ण रूपसे नष्ट होगये हैं ;

क्यों कि वैसे क्रोध और दाहके वशवर्ती पुरुष भी यदि शुभ लोकोंमें गमन करें, तो क्रोध मन्यसे युक्त आत्मावाला वधिका भी अपने जीवका नाश आदि कार्य करूँगे शुभ लोकमें गमन कर सकते हैं ! जो जो हम ही इन सम्पूर्ण प्राणियोंके नाशके मूल हैं ; अथवा धृतराष्ट्र पुत्रोंके ऊपर यह समस्त दोष आरोपित किया जा सकता है ।

दुर्योधन सदा कपट-बुद्धि, डोषी और मायाजीवी था ; हमारे निरपराध रहनेपर भी वह सदा हमसे असत् व्यवहार करता था, परन्तु क्या दुर्योधन और क्या हम कोई भी अपने पूर्ण मनोरथको सिद्ध नहीं कर सके ! इससे इस युद्धमें दोनों ओरकी पराजयका होना ही खोकार करना पड़ेगा । दुर्योधन पहिले हम लोगोंके विशाल-ऐश्वर्यको देखकर पृथ्वीके राज्य, स्त्री, गीत-वाद्यका आनन्द सुख तथा अदम्य रत्न, सम्पत्ति और अनेक भांतिके वस्तुओंसे सज्जित काष—इन सम्पूर्ण भाग्य वस्तुओंमेंसे कुछ भी उपभोग करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उस समय उसने दीर्घदर्शी मन्त्री और सहृदय-पुरुष आदि किसोके वचनकी भी नहीं सुनी ; हमसे सदा डोष रखनेके कारण नित्तमें जलजत रहकर क्रोधके कारण प्रीति तथा सुख आदिको इकठ्ठा करके त्याग दिया था । इसी भांति राजा धृतराष्ट्र भी सुमलपुत्र शकुनीके मुखसे हम लोगोंकी सम्पत्तिका समस्त इत्तान्त सुनकर दुःखसे पाले तथा दुःखी होगये थे, वह पुत्र-हृदयके कारण महाबुद्धिमान पिता-महर्षि भीष्म और विदुरके वचनका अनादर करके “दुर्योधन न्याय युक्त कार्यही कर रहा है,—” ऐसाही सभझते थे और उस कोभी अशुचि और कामके वशवर्ती अपने पुत्रको नियममें स्थित न करके ही मेरी भांति अयकी दशाकी प्राप्त हुए हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । परन्तु सदा पाप बुद्धिवाला दुर्योधन हमसे डोष रख-

नेके कारण नित्तमें जलकर युद्ध उपस्थित करके रणभूमिके बीच शत्रुके हाथसे अपने सौदर भाइयोंका नाश कराके अपने बड़े माता पिताको श्रीकर्ममें डालकर यश रहित हुआ है । दुर्योधनने युद्धकी इच्छाकर श्रीकृष्णके समीप हम लोगोंके विषयमें जैसे वचनोंका प्रयोग किया था, उत्तम कलमें उत्पन्न तथा स्वजन होकर कौन रूप अपने कुटुम्ब तथा वस्तुवस्तुओंके विषयमें वैसे नीच वचनोंकी कहेगा ? सूर्य जैसे अपने प्रभावसे समस्त दिशाओंकी जला देते हैं, वैसे ही हम भी युद्धमें स्वजन और वस्तुओंकी नष्ट करके अपने दोषके कारणसेही सदाके वास्ते सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हुए । वह शत्रु नीचबुद्धि दुर्योधन हम लोगोंके निमित्त पूरा ग्रहरूप बना था, उसहीके वास्ते हमारे समस्त कलका नाश हुआ ! परन्तु हम लोग अवश्य पुरुषोंका बचकरके इस समय साधारण पुरुषोंके बीच निन्दनीय हुए हैं । राजा धृतराष्ट्रने उस नीचबुद्धि पापी कुलनाशो दुर्योधनकी राज्यका स्वामी बनाया था, इस ही कारण इस समय उनकी शोक करना पड़ता है । हाय ! इस युद्धमें सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष मारे गये, धन भी चुरा गया और हम लोग भी पापभागी हुए हैं । शत्रुओंकी मारके हम लोगोंका क्रोध शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है ; परन्तु शोक केवल सुभे ही मोहित कर रहा है । हे अर्जुन ! शास्त्रमें ऐसा वर्णित है, कि मनुष्यके दुष्कर्म मनुष्य समाजमें प्रकाश करनेसे अनुताप, दान, तपस्या, नाना भांतिके सांगलिक कर्मोंके अनुष्ठानसे अथवा वैभवको त्यागके तीर्थयात्रा श्रुति स्मृतिआदिके पाठ और जपसे घट सकते हैं ; उनमेंसे सम्पूर्ण मान्यमान पुरुष फिर पापमें क्षिप्त नहीं होते यह श्रुति-संमत वचन है । वेदमें ऐसा वर्णित है, सत्याधी जन्म मरणसे रहित होकर ज्ञान-रूपी दीपकके सहारे यथार्थ मार्ग पाकर ब्रह्म

लोककी जाते हैं; इससे हे शत्रुको तपानेवाले अर्जुन ! मैं तुम सब लोगोंकी सम्मति लेकर सुखदुःखको त्याग और मौनावलम्बन करके शानपथको आश्रय करके बनवासी बनूंगा। यह स्पष्टरूपसे वेदमें कहा है कि दान लेनेवाली पुरुष कदाचित् सार धर्मको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते, और मैंने भी उसे खूब निश्चय करके प्रत्यक्ष देख लिया है। इससे आसक्ति युक्त पुरुष वेदमें कहे हुए जन्म मरणके कारणद्विपी जिस प्रकार पापाचार करते हैं; मैंने भी राज्य भोगकी अभिलाषासे युक्त होकर वैसा ही पापाचरण किया है; इससे इस समय मैं समस्त परिग्रह और राज्यभोग परित्याग करके ममताशून्य, शोकरहित और संग्रहादिसे मुक्त होकर किसी वनके बीच गमन करूंगा। हे कुत्सतम, शत्रुसूदन अर्जुन ! इस समय तुम हो इस निष्कण्टक और कल्याणयुक्त समस्त भूमण्डल तथा पृथ्वीका राज्य करी, मुझे अब धन, राज्य तथा भोग आदि किसी भी वस्तुका प्रयाजन नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिरके इतना बचन कहके चुप होन पर छोटि भाई अर्जुनने इस प्रकार उत्तर दिया।

७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय ! जैसी कोई पुरुष किसीसे अपमानित होके सहनेको समर्थ नहीं होता, वैसे ही महापराक्रमी बीलनेवालोंमें मुख्य महातेजस्वी अर्जुन युधिष्ठिरका बचन सुनके न सह सके, और अपना उग्रभाव दिखाके ओठ काटते हुए गर्वपूर्वक इस प्रकारसे नीतियुक्त बचन कहने लगे। ओहो कैसा दुःख, कैसा कष्ट और क्या ही अद्भुत कातरता है, कि आप अमानुषी कार्यपूर्ण और अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करके भी उसे परित्याग करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं। धर्मराज ! आप

सम्पूर्ण शत्रुओंको नाश करके क्षत्रिय धर्मके अनुसार पृथ्वी हस्तगत करके भी इस समय क्यों बुद्धि-लाघवके कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते हैं ? इस संसारके बीच जीव वा दीर्घसूत्रो किसी समयमें भी राज्य भोग नहीं कर सकता। परन्तु यदि आपको इसी भाँति त्याग धर्म भी इच्छा हो, तो क्यों क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण राजाओंको मारा ? जो पुरुष भिक्षावृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करता है, वह कदापि पुत्र, कलत्र और पशु आदि सामग्रीको पाने तथा लोकसमाजमें विख्यात होनेमें समर्थ नहीं होता, क्योंकि भक्त्याणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कर्मसे भी ऐश्वर्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होते। महा-राज ! आप यदि इस समूह राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिक-वृत्तिको अवलम्बन करके जीवन धारण करेंगे, तो लोकसमाज आपकी क्या कहेगा ! आ ! सम्पूर्ण जगत्के स्वामी होकर यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्यागके कल्याण रहित दरिद्र और साधारण पुरुषकी भाँति क्यों भिक्षावृत्ति अवलम्बन करनेकी इच्छा करते हैं ? आप राजकुलमें जन्म लेकर बाहु-बलसे समस्त पृथ्वीका पराजित करके भी केवल मूर्खताके कारण धर्म और धर्म त्यागकर वनमें गमन करनेके वास्ते तय्यार हुए हैं ! और आप बथार्थ अधिकारी होकर भी राज्य त्यागके वनमें चले जायेंगे, तब दुष्ट लोग राजा रहित पृथ्वीको सूनी पाकर हव्य कव्य आदि सुकृत-कर्मोंको लाप करेंगे, उससे आपको ही पाप-भागो होना पड़ेगा। राजा नहुषने निर्दोषतामें स्वयं नीचताके कार्योंकी करके निर्दोषताकी धिक्कार देकर मनुष्योंके कर्तव्य कर्मकी तुच्छ कहके व्यथन किया है। और प्रगाड़ोंके वास्ते कुछ भी वस्तु सज्ज करके न रखना, यह ऋषियोंका धर्म है, वह आपको भी विदित है। इससे पण्डितानि, जिसे रावधर्म कहके

वर्धन किया है, और वह धनसे ही सिद्ध होता है ।

हे महाराज ! इस संसारके बीच जो पुरुष किसीके धनकी हुरण करता है, वह उसके धर्मको भी हुर लेता है; इससे जो धन इस प्रकार धर्मको सिद्ध करनेवाला है, उसे यदि कोई हुरण करे, तो क्या हम लोग क्षमा-कर सक्ते हैं ? इस लोकके बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पाप जनक है, दरिद्र पुरुष समीप रहनेपर मनुष्य उसे मिथ्या अपवादोंसे दूषित करते रहते हैं; इससे आपको इस प्रकार दरिद्रताको प्रशंसा करनी उचित नहीं है । इस पृथ्वीपर पतित और निर्धन दोनोंको ही शोक करना पड़ता है; इससे नीच और निर्धन पुरुषोंमें कुछ विशेषता नहीं बोध होती । जैसे सम्पूर्ण नदियां पहाड़ोंसे निकल कर धीरे धीरे विस्तृत जाती हैं, वैसे ही बहूतसे धन सब कर्म क्रमसे सिद्ध होते हैं । महाराज ! धनके बिना इस पृथ्वीके बीच मनुष्योंको धर्म, अथ, काम वा स्वर्ग-गमन और प्राण-यात्राका भी निर्व्वाह नहीं हो सक्ता । जैसे ग्रीष्मकालमें छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, वैसे ही इस लोकमें धनसे हीन अल्प बुद्धि मनुष्योंके सम्पूर्ण कार्य नष्ट होजाते हैं । इस जगत्के बीच जिसके धन है, उसीके मित्र और बान्धव है, जिसके धन है, वही पण्डित है, जिसके धन है, वही पुरुष है । निर्धन मनुष्य यदि किसी विषयको अभिलाषा करके उसके सिद्ध करनेका उपाय करे तो कदापि वह सिद्ध नहीं जाति । परन्तु जैसा महा बलवान् हाथीसे अन्य हाथियोंको पकड़ लेते हैं, वैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं ।

महाराज ! धर्म, बलदर्शिता, धृति, हर्ष कामना, क्रोध समता ये सब ही धनसे सिद्ध होसकते हैं । धनसे ही लोगोंके हृत्त गौरव और धर्मकी उर्वि होती है । निर्धन पुरु-

षको यह शोक और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं होता । जैसे पहाड़से नदी प्रकट होती है, वैसे ही धनसे धर्म उत्पन्न होता है । हे राजन् ! मनुष्यका शरीर कुश होनेसे ही उसे दुर्बल नहीं कहा जा सकता; जिसके घोड़े गज पशु तथा सेवकोंकी अल्पता होती है, और जिसके गृहमें अतिथि नहीं उपस्थित होते, उसे ही कुश कहा जा सकता है । महाराज आप न्यायपूर्वक देवासुर संग्रामका विषय विचार करके देखिये देवता लोग ज्ञातिवधके अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेको कौनसी अभिलाषा करते हैं ? और यदि दूसरेका धन लेना, यह धर्म आपके विचारमें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये तो सही, राजा लोग किस प्रकारसे धर्मका अनुष्ठान कर सकेंगे ? क्यों कि पर-धनके अतिरिक्त अपना धन राजाओंके पास कुछ भी नहीं है; और वेदमें भी पण्डितोंने “प्रति दिन साम आदि तीनों वेदोंके अध्ययन, ज्ञान उपार्जन और यज्ञ पूर्वक धन प्राप्त करके यज्ञ करना उचित है,” ऐसीही विधि निश्चयकी है । जब कि देवता लोग भी ज्ञातिविद्रोहकी अभिलाषा करते हैं, तब ज्ञाति विरोधके बिना कौनसी वस्तु प्राप्त हो सकती है ? और देवताओंने विद्रोहितासे ही स्वर्गलोक प्राप्त किये हैं, इससे देवता लोग भी इसी भांति व्यवहार करते हैं और वेदमें भी कहा हुआ है, कि राजा लोग अन्य पुरुषोंके निकटसे जो धन प्राप्त करते हैं, उसको धनसे उसका कल्याण जाता है; क्या कि पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, और देना ये सम्पूर्ण कर्म धनसे ही सिद्ध होसकते हैं; इसमें यदि दोष समझा जाय, तो कहाँ भी ऐसा कोई पद्य नहीं देख पड़ता जो दूसरे पुरुषोंके अनिष्टके बिना हो संभव किया जा सकता होवे । जैसे पुत्र पिताके धनको अपना समझता है, वैसे ही वे लोग भी युद्ध जीतके जो धन पाते हैं, उसे अपना ही

समझते हैं; और स्वर्गीय राजधियोने राज-धर्मके विषयमें ऐसा ही वर्णन किया है ।

जैसे समुद्रसे बहृतसा जल सूर्योत्थसे आकाशमें जाकर दशों दिशामें व्याप्त होता है, वैसे ही सम्पूर्ण धन राजकुलसे निकलकर पृथ्वीका पालन कार्य सिद्ध करता है । देखिये यह पृथ्वी पड़िले दिलोप, नृग, नङ्गव सम्बन्धी और मान्वाता आदि राजाओंके अधिकारमें थी, इस समय आपकी हस्तगत हुई है । इससे आप अपनेक सामग्री और सर्व-दक्षिणासे पूरित यज्ञोंको अपने सुदौमें प्राप्त समझिये । यदि अब आप यह समस्त सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो अवश्य ही आपको राज्यके पापका भार उठाना पड़ेगा । राजा जो प्रजाके धनको लेकर दक्षिणासे युक्त भस्वमेध यज्ञ करता है, वह सम्पन्न होनेसे उसकी सम्पूर्ण प्रजा अवभूत स्थानसे पबिल होती है । दूसरेकी बात दूर रहे । विश्वमूर्ति महादेवने भी स्वयं सर्वमेध यज्ञमें समस्त प्राणियोंकी और सृजके अन्तमें अपने शरीरको भी आहुतिमें प्रदान किया था । हे राजन् ! जिस यज्ञमें यज्ञमान पत्नीके सहित स्वयं दौड़ित हो और एक पशु, तीन बंद, चार ऋत्विक्,—ये दश स्थित रहे, वह दाशरथ नाम महत् यज्ञका पथ ही नित्य है ; उसका फल अविनाश है, ऐसा ही सुना गया है ; इससे आप ऐसे मार्गकी त्यागके कुपथमें न जाइये ।

८ आश्वय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बीछे, हे भर्तुन ! तुम क्षण भर मन और आत्माकी स्थिर कर एकाग्र भावको धारण करो,—ऐसा होनेसे मेरे बचनकी सुननेके अनन्तर उसमें तुम्हारी रुचि होगी । इस समय मैं ग्राम्यसुख त्यागके साधुओंके

गमन करने योग्य मार्गसे गमन करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे अब तुम्हारे अनुरोधकी विषय मार्गमें नहीं गमन करूँगा । परन्तु एक बारभी गमन करनेमें प्रवृत्त होनेसे इस समय मुझे कौनसा मार्ग कैल्याणदायक है ? यदि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछनेकी इच्छा न रहनेसे भा मैं स्वयं कहता हूँ सुनो । मैं ग्राम्य-व्यवहारके सम्पूर्ण सुखकी परित्याग करके वनवासी और फल मूलाहारी होकर महत् तपस्याका अनुष्ठान करते हुए मृगोंके वनमें भ्रमण करूँगा । मैं वहां निवास करके यथा समय अभिर्भूत आहुति, प्रात और सन्धाके समय स्नान, मृगशालाका वस्त्र, जटाधारण और परिमित भोजन करके शरीरको कुशिल करूँगा; सर्दी, गर्मी, चूधा, और व्यास आदि क्लेशोंको सहनेका अभ्यास करते हुए विधिपूर्वक तपस्यासे धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूँगा; वनवासी मृग और पक्षियोंके मनोहर शब्दको सुनूँगा, सुगन्धित फूलोंका घ्राण सुँगा और स्वाध्यायमें रत वाणप्रस्थ आदि नाना वेषधारो सुन्दर मूर्तिवाले वनवासियोंको दर्शन करते हुए निवास करूँगा । मैं अब किसीके अनिष्टाचरणमें नहीं प्रवृत्त होऊँगा; इससे ग्रामवासी मनुष्योंके सङ्ग मेरा अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा, उस विषयमें कहना ही क्या है ? मैं वहां एकान्त स्थलमें शिखी वृत्ति अवलम्बन करके वनके वृक्षोंके पके तथा बे पके फल, भरनोंके पानो और स्त्रीव आदिसे देवता तथा पितरोंको दत्त करते हुए समय व्यतीत करूँगा; इसी भाँति शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार आरण्यक कठोर व्रतका अनुष्ठान करके शरीर कूटनेके समयकी प्रतीक्षा करूँगा अथवा शिर मुड़ाके प्रति दिन एक एक वृक्षकी नीचे फल मांगके शरीरयात्रा निर्याह करूँगा । और निराश्रय होकर भक्षपूरित शरीरसे चारों ओर पश्रित करूँगा; अथवा सम्पूर्ण प्रिय और

अप्रिय वस्तुओंको परित्याग करके किसी वृद्धके नीचे बनेके बीच निवास करूँगा और सम्पूर्ण परिग्रह शून्य और सुखदुःखसे रहित होकर ममता तथा विषय, वासनाको त्याग दूँगा, मैं कदापि शोक और हर्षके वर्गमें न होऊँगा, स्तुति और निन्दाको समान समझूँगा। मैं अब कदापि किसीके सङ्ग वार्त्तालाप न करके बाह्यरी भावसे अन्य जड़ वा अधिर पुरुषोंको भांति स्थित होके आत्म-उपसर्गमें रत रहूँगा। मैं अब जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियोंके बीच किसीकी भी हिंसा न करके धार्मिक और इन्द्रियपरायण पुरुषोंका समदृष्टिसे अवलोकन करूँगा। किसीको अधशा वा किसीकी ओर टट्टी दृष्टिसे नहीं देखूँगा; सदा सर्वदा प्रसन्न चित्तसे स्थित होके इन्द्रियोंको संयम करनेमें यत्नवान होऊँगा। मार्गमें गमन करनेके समय किसी दिशा, कोई देश तथा पोट्टीको और दृष्टि न करके स्थूल और सूक्ष्म शरीरका अभिमान त्यागकर निरपेक्ष होके स्थिर और सरलचित्तसे इच्छापूर्वक गमन करूँगा। स्वभाव सम्पूर्ण जीवोंके भागे भागे गमन करता है, इससे आहार आदि स्वाभाविक कार्य संस्कार वश ही निर्माहित होंगे; परन्तु मैं ज्ञानके विरोधी उन सुखदुःखोंको कुछ भी चिन्ता न करूँगा। पवित्र भोजन यदि प्रथम गृहमें कुछ भी न मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊँगा; वहाँ भी यदि न मिलेगा तो क्रमसे सात घर घूमकर सदर-पूर्ति करूँगा। जिस समय ग्रामवासों समस्त पुरुषोंके आखण्ड सूल आदि सबका कार्य समाप्त और आत्म बृम्हके रसोईका घर भूँसे रहित होगा और सब गृहस्थ पुरुष भोजन करके निवृत्त होंगे, अधिक क्या कहूँ, जिस समय अतिथि और भिक्षुओंका भी गमनागमन नहीं रहेगा, मैं उसही समयमें जाकर दो तीन वा पाँच घरमें भिक्षा मांगूँगा, और सम्पूर्ण आशापास्य मुक्त

होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करूँगा। हानि और लाभकी समान ही समस्तके वृहत् तत्त्व में रत होऊँगा। जीवितार्थों वा मृत्यु इन दोनोंमेंसे किसीकी भांति व्यवहार नहीं करूँगा मैं जीने और मरनेको समान समझूँगा, किसी विषयमें हर्ष वा विषाद नहीं करूँगा। यदि कोई पुरुष कठार ग्रहण करके मरौ एक भुजा काट डाले और दूसरा पुरुष दूसरी भुजा में चन्दन लगावे, तो मैं उन दोनोंके बीच किसीके भी कल्याण और अभयलकी इच्छा नहीं करूँगा। मनुष्य लोग अपनी उन्नतिके वास्ते जिन सम्पूर्ण कार्योंका अनुष्ठान करते हैं, मैं उन समस्त कार्योंको त्यागके केवल एक शरीर निर्वाहके योग्य कर्म करके समय व्यतीत करूँगा। सर्वदा सम्पूर्ण कर्मोंमें आसक्ति रहित होकर इन्द्रियोंको वशमें करनेके वास्ते यत्नवान होऊँगा, और सब भांति सङ्कल्प-रहित होकर अपन मनको भलीभत्ताकी दूर करूँगा। संसारके वन्धनाका तोड़के आशा ममतासे हीन होके वायुकी भांति स्वतन्त्र रूपसे पृथ्वीपर भ्रमण करूँगा मैंने अज्ञानसे विषय वासना में फँस कर बद्ध हो पाप किया है, इससे ऐसी विषय-वासनासे आसक्ति रहित होकर ही असोम आनन्द प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। कोई कोई मूढ़ पुरुष अनेक भांतिके शुभाशुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके कई कार्ये कारणोंसे सम्बन्धोय स्त्री, पुत्र आदिका पालन करते हैं; अन्तमें इस जड़ शरीरको परित्याग करनेके अनन्तर परलोकमें उस पापके फलका भागी होना पड़ता है, क्या कि कर्त्ताको ही सम्पूर्ण कर्मोंका फल भोगना होता है। इसी भांति समस्त प्राणी कर्मरूपो सूत्रमें बन्धके घूमते हुए रथचक्रकी भांति सदा इस संसारके बीच आश्रयमन करते रहते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि आदि अनेक भांतिकी आपदासे युक्त इस संसार संसारकी जो पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही

नित्य सुख प्राप्त होता है। जब कि देवता लोग स्वर्गसे और मनुष्य लोग अपने अपने स्थानोंसे भी भ्रष्ट होते हैं, तब इन सम्पूर्ण कारणोंको जानकर भी कौन पुरुष इस अनित्य स्वर्ग आदि ऐश्वर्यकी इच्छा करेगा? और भी देखो, कि समयके अनुसार सामान्य राजा भी कपटता आदि विविध उपाय अवलम्बन करके किनी कारणसे महाराजकी भी मार सकता है। जा हा, वृद्धत समयके अनन्तर मरे लिये यह अनुरूपो अमृत उत्पन्न हुआ है, इसकी ही अवलम्बन करके मैं इस समय उस अन्त्य, प्रव्यय और नित्य स्थानको प्राप्त करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसी ही बुद्धि सदा हृदयमें धारण करके निर्भय मार्गमें आसुर्य हाके जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि आदि अनेक भातके क्रोशसे युक्त इस शरीरको त्याग करूँगा।

६ अध्याय समाप्त ।

भोमसेन बोले, हे महाराज ! जैसे मन्दबुद्धि अर्थज्ञानरहित वेदपाठो ब्राह्मणकी बुद्धि वेदपाठ करते करते स्तम्भित होजातो है, वैसे ही आप को भी बुद्धि कलुषित होनेसे तत्त्वदर्शनी नहों होता है। राजधर्ममें दाधारोपण करके यदि वृथा शान्त तथा आलस-भावकी अवलम्बन करना हो आभप्राय था, तब धृतराष्ट्र पुत्राका नाश करके तुम्हें कौनसा फल मिला चमा, दया करुणा और अनृशंसता आदि अम्यय गुण क्या तुम्हारे आतरिक्त क्षत्रिय धर्मावलम्बी दूसरे राजाओंमें वर्तमान नहों है, यदि मैं आपके ऐसे आभप्रायकी पण्डित जान सकता, तो कदापि शस्त्र ग्रहण करके किसीका वध न करता। जीवनके समय पथ्यन्त अवश्य ही भिक्षावृत्ति अवलम्बन करके दिन बिताता,— ऐसा होनेसे राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार असह्य युद्ध उपस्थित न होता।

हे राजन् ! जानो पुरुष “स्वावर जङ्गमसे युक्त इस पृथ्वीको बलवान पुरुषोंके द्वारा ही भोग्या और पाकनीया” कहके वर्णन करते हैं; और क्षत्रिय धर्मके जाननेवाले पण्डितोंका ऐसा ही मत है, कि बलवान पुरुषको राज्य ग्रहण करनेके समय यदि कोई शत्रुताचरण करे, तो उस ही समय उसका वध करना उचित है। महाराज ! हमारे शत्रु कौरव लोग भी उस ही दोषसे दूखित होकर हम लोगोंके हाथसे मारे गये हैं; इससे आप इस समय शत्रु-रहित होके धर्मपूर्वक यह पृथ्वी-भोग कोजिये। जैसे कोई पुरुष कुर्पा खोदके उसमें जल न पाकर केवल कौचड़ लिपटे हुए शरीरसे निवृत्त होता है; जैसे कोई बड़े वृक्ष पर चढ़के मधु ग्रहण करके भी उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युको प्राप्त होता है; जैसे कोई आश पाससे वन्यके महा घोर पथसे भ्रमन करते हुए फिर निराश होके निवृत्त होता है; जैसे कोई शूरवीर पुरुष समस्त शत्रुओंका नाश करके पीछे आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होता है; अथवा जैसे भूखे मनुष्यका अन्न पाकर भी भोजन न करना और कामी पुरुषके इच्छानुरूप स्त्री पाके भी उसे भोग न करनेकी भांति आपके वन गमनमें उद्यत होनेसे हम लोगोंके शत्रुनाश आदि सम्पूर्ण कार्य निरर्थक होरहे है। हे राजन् ! आप निर्विदि होरहे हैं, और भी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके मान्य करते हुए आपके अनुगामी होते हैं, तब हम लोगही इस विषयमें निन्दनीय है, इसमें कुछ भी सन्देह नहों है। हम लोग सब कोई वाङ्मयसे युक्त कृतविद्य और सब विषयोंके निश्चय करनेवाले हैं, परन्तु असमर्थकी भांति आपको निरर्थक आज्ञामें स्थित हैं। हे राजन् ! मेरा वचन युक्ति सङ्गत है वा नहों, इस विचारके देखिये, हम लोग अनार्थको रक्षक हैं और भी यदि अर्थसे अर्थ

होंगे, तो प्रयोजन-सिद्धि के विषयमें सब कोई हम लोगोंका क्या अधिकार्य न समझेंगे ? क्योंकि ऐसी विधि है, कि राजा लोग ठगवास्था और शत्रु से पराजित होनेपर, अर्थात् आपद-कालमें ही सन्यास धर्म ग्रहण कर सकते हैं ; अतएव सूक्त तत्त्वदर्शी पाण्डितोंने दूसरे समयमें क्षत्रियोंको सन्नासधर्मकी विधि नहीं दी है, वरन उससे धर्मकी हानि होती है, ऐसा ही सूक्तदर्शी पाण्डितोंने वर्णन किया है । जो पुरुष क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होके उसहीमें निष्ठावान तथा हिंसा धर्मसे ही जीविका निर्वाह करते हैं, वे किस प्रकारसे देव निर्दिष्ट धर्मकी निन्दा कर सकते हैं ? ऐसा करनेसे उस विषयमें विधाताकी ही निन्दा करना होती है, इससे देव निर्दिष्ट धर्म दूषित होने पर भी बिन्दित नहीं है । क्षत्रियोंको भी जो वेदमें सन्यास ग्रहण करनेके अधिकार कहा गया है ; वह यथार्थमें न होने पर भी ऋक्, यजु, और साम इन तीनों वेदों तथा विधि विषयमें अनभिज्ञ, निर्धन और नास्तिक पुरुषोंने जो वेदोक्त सन्यास धर्मके प्रशंसा-रहित वचनका सत्यकी भांति समझके अपना मत प्रकाशित किया है । क्षत्रियोंका सिर मुड़ाकर कपट सन्यास धर्म अवलम्बन करके शरीरको चेष्टा-रहितकी भांति रक्षित करनेसे वह नाशके वास्ते ही समझा जाता है, जीवन रक्षा के निमित्त नहीं ! तब केवल देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, पुत्र और पौत्र आदिके पालन पाषणमें असमर्थ पुरुष ही जङ्गलके बीच अकेले ही निवास करके सुखी हो सकते हैं । जैसे नृग सूवर और पक्षी वनवासो जाके भी स्वर्गके अधिकारी नहीं हैं, वैसेही सकर्मोंके अनुष्ठानसे विमुख होनेवाले शक्तिमान क्षत्रिय पुरुष भी आरण्याक धर्मसे किसी प्रकार स्वर्गके अधिकारी नहीं हो सकते । हे राजेन्द्र ! यदि सन्यास धर्मसे ही सिद्धि प्राप्त होती, तो ऐसा

होनेसे पहाड़ और ठाँवोंके समूह शीघ्र ही सिद्धि लाभ करते । जगतके बीच ये ही प्रकृत सन्यासी और ब्रह्मचारोकी भांति दीख पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें परिग्रह वा किसी उपद्रवकी कुछ भी बाधा नहीं है । महाराज ! पुरुष अपनी प्रारब्धके अतिरिक्त पराये भाग्यसे कदापि फल भागी नहीं होसकता ; इससे अवश्य ही कर्म करना उचित है, कर्म हीन मनुष्य कभी सिद्धि-लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते ! और अपना उदर भरनेसे ही यदि सिद्धि प्राप्त होसकती, तो जिसे उदर भरनेके अतिरिक्त और कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वे मछरी आदि जलजन्तु भी सन्नासरूपी मुक्ति फल प्राप्त करनेमें समर्थ होते ।

अधिक और क्या कहूँ, आप विशेष रीतिसे विचारके देखिये, इस जगतके सम्पूर्ण प्राणी अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त हो रहे हैं, इससे अवश्य ही कर्म करना चाहिये ; कर्महीन पुरुषको दूसरे किसी विषयसे भी सिद्धि नहीं प्राप्त होसकती ।

१० अध्याय समाप्त ।

अर्जुन बोले, महाराज ! इस विषयमें तपस्त्रियोंके सङ्ग देवराज इन्द्रके वर्त्तालापका एक पुराना इतिहास वार्णित है, मैं कहता हूँ, आप सुनिये ।

किसी समयमें उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए बृहत्तसे अजातशत्रु ब्राह्मणोंका निर्वोध बालकोंके परिब्राजक धर्म ग्रहण करके घर त्यागके वनमें गमन किया । वे सब महाधनवान् होके भी सन्नासकी ही यथार्थ धर्म समझके पिता भ्राता आदि वन्धुबान्धवोंकी परित्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत अवलम्बन करके चारों ओर पथ्य-टन करने लगे, देवराज इन्द्रने उन बालकोंके ऊपर कृपा करी । भगवान् इन्द्रने सुवर्णभय

जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय राजा धर्मशास्त्रके तत्पर्यको विशेषरूपसे ग्रहण करके राज्य करते हुए प्रिय और अप्रिय वस्तुओंको समान समझते, यज्ञसे बचे हुए भक्ष्यको भोजन, दुष्ट पुरुषोंको दण्ड, साधुओंके ऊपर कृपा करते कथं प्रजाको धर्म मार्गमें स्थापित करती हुए स्वयं निज धर्ममें तत्पर रहते हैं, और अन्तमें पुण्यको राज्यभार समर्पण करके जनकासी होकर वेदमें कही हुई विधिके अनुसार आसक्ति त्यागके कर्मोंके अनुष्ठानमें रत रहते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक दोनोंमें शुभ फल प्राप्त होता है । आप जो मिर्चीणमुक्तिके विषयको वर्णन करते थे, मेरे विचारमें वह अत्यन्त ही दुःप्रसन्न और अनेक विघ्नोंसे परिपूरित है । हे धर्मराज ! मैंने राजधर्मके विषयको वर्णन किया है ; सत्य और दानपरायण अनेक राजा लोगोंने ऊपर कहे हुए धर्मके आसरे काम क्रोध, वृशंसता त्यागके गो ब्राह्मणकी रक्षाके वास्ते अस्त्र धारण करके प्रजा पालन करते तथा निज उत्तम धर्मको उपालेन करते हुए शीघ्र ही परम गतिकी प्राप्ति है । इसी भाँति सद्गुरु, ब्रह्म, आदित्य, साय और राजर्षि लोग सावधान होकर राजधर्मके सहारे अपने पण्य कर्मोंसे स्वर्गलोकमें गये हैं ।

२१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि धीरे, देवस्थान ऋषिके वचन समाप्त होनेपर अर्जुन फिर शोकित चित्तसे युक्त अपने जेठे भाई अर्जुन युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओंकी पराजित करके इस दुर्लभ राज्यकी प्राप्ति किया है ; तो अब किस कारणसे इतना दुःखित हो रहे हैं । अनेक यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी बड़े युद्धभूमिमें क्षत्रिय पुरुषोंकी मृत्यु हो गई है, यह क्षत्रियोंका धर्म, कहे

वर्णित है । ब्राह्मणोंकी तपस्या तथा सन्नप्रास और क्षत्रियोंकी युद्धमें मृत्यु हीनी वशी पारशी-विक धर्म है, काय प्राप्त होनेपर क्षत्रियोंकी युद्धभूमिमें गमन करके शस्त्रसे मरना ही धर्म है ; क्यों कि क्षत्रियधर्म शस्त्रमूलक और अत्यन्त ही कठिन है । क्षत्रियकुल ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इससे यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय-धर्म अवलम्बन करें, तो उनका जीवन धन्य है, महाराज ! क्षत्रियोंके वास्ते सन्नप्रास, समाधि, तपस्या और दूसरेके समीप भोजन मांगके जीविका निब्बाह करनेकी विधि नहीं है । आप भी राजा, मनीषी, सब कायोंकी जानने-वाले, धर्ममात्मा और सम्पूर्ण धर्मोंके जानने-वाले हैं, आपका पर और अपर दोनों ही विषय विदित हैं ; विशेष करके क्षत्रियोंका हृदय बलके समान कठोर होता है, इससे आप दुःख जानत शोक त्यागके कर्मोंके अनुष्ठानमें काटवह चाहिये । आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओंका नाश करके यह निष्काण्टक राज्य प्राप्त किया है, इस समय इन्द्रियोंकी बशमें करके दान और यज्ञ आदिक कर्मोंके करनेमें प्रवृत्त होइये । मैं सुना हूँ, कि देवराज इन्द्र ब्राह्मण होकर भी केवल कायिके बशमें होकर क्षत्रिय धर्मावलम्बी हुए हैं ; उन्होंने जातके पापी पुरुषोंकी युद्धमें भाग ली दश बार पराजित किया था, उनका वह कर्म जगत्में पूजनीय और प्रशंसनीय कहके गिना गया है ; इसमें कुछ सन्देह नहीं है ; और उस क्षत्रिय धर्मके प्रभावसे ही उन्होंने देवताओंके बीच इन्द्रत्व पद पाया है । जैसे देवराज इन्द्रने निष्काण्टक होके यज्ञानुष्ठान किया था, वैसे ही आप भी इस निष्काण्टक राज्यका शासन करती हुए अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञ कार्यमें प्रवृत्त होइये, महाराज ! आप सोते हुए विषयोंके निमित्त तनिक भी शाक न कोजिये, और व लोग क्षत्रिय धर्मके अनुसार शरीर त्यागके

पक्षोका' रूप धरके उन बाबूकोसे कहा,--इस संसारके बीच जो लोग यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन करते हैं, वे साधारण मनुष्योंसे न, जोनि योग्य अत्यन्त कठिन कर्मा करते हैं, और वही पवित्र कर्मा है ; इससे ऐसे ही कर्मा करनेवाले पुरुषोंका जीवन धन्य है और वेही धर्मपरायण पुरुष सिद्ध मनोरथ होकर परम गति लाभ करते हैं ।

तपस्वियोंने कहा, ओही ! यह पक्षी यज्ञसे बचे हुए अन्न भोजन करनेवाले मनुष्योंकी प्रशंसा करता है ! हमलोग भी यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन किया करते हैं ; इससे अवश्य ही यह पक्षी हमलोगोंको यह विषय विज्ञापित करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।

पक्षी बोला, हे तपस्वी पुरुषो ! मैं तुम लोगोंकी प्रशंसा नहीं करता हूँ ; तुम लोग यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन करनेवाले नहीं हो ; तुम लोग जूठे अन्नको भोजन करनेवाले मन्दबुद्धि अल्प पराक्रमी और पापी हो ।

तपस्वियोंने कहा, हे विहङ्गम ! हम लोग इसे ही परम श्रेष्ठ कल्याणदायक मार्ग समझकर इसही की उपासना करते हैं ; इस समय जो हम लोगोंके निमित्त उत्तम हो, तुम उसहीका उपदेश करो ; तुम्हारे वचनोंमें हमलोगोंकी अत्यन्त ही श्रद्धा उत्पन्न होरही है ।

पक्षी बोला, कि वक्ता और श्रोताका अन्तःकरण भिन्न भिन्न अंशोंमें बंटा रहता है, इससे यदि मेरे वचनोंमें तुम लोग कोई श्रद्धा न करो तो मैं तुम लोगोंके निमित्त यथार्थ हितकर वचनोंका उपदेश कदांग ।

तपस्वियोंने कहा, हे धर्मात्मन् ! आर्य्य ! हमलोग तुम्हारे वचनोंकी सुनेंगे ; इस जगत्के सम्पूर्ण मार्ग तुम्हें विदित है ; इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस स्थानमें स्थित हैं ; अब तुम हमलोगोंको यथार्थ पथका उपदेश प्रदान करो ।

पक्षी बोला, सम्पूर्ण चौपाये पशुओंमें गज श्रेष्ठ हैं, वातुओंमें सुवर्ण, शब्दोंमें मन्त्र, और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । वेद मन्त्र ही ब्राह्मणोंकी जन्मसे लेकर जीवन कालके समय पर्थ्यन्त गर्भ क्रिया आदि सम्पूर्ण संस्कारोका विधि पूर्वक विधान करता है । और यह वैदिककर्मा ही सब किसीका उत्तम यज्ञ और स्वर्ग प्राप्त होनेका पथ स्वरूप है । और यदि इसे न स्वीकार करो तो इस कर्मासे किस भाँति सैकड़ों कर्मा-निष्ठ स्वर्गार्थी पूर्व पुरुषोंके मनोरथ तथा कार्य सिद्ध हुए हैं ? इस विषयमें मैंने बहुत कुछ प्रत्यक्ष मालूम किया है । इससे लोकके बीच जो पुरुष दृढ़ विश्वासके सहित इस आत्माको जिस देव रूपसे भजता है, वह उसही भावसे सिद्धि प्राप्त करता है ।

इस जगत्के बीच जीवोंकी तीन प्रकारसे सिद्धि प्राप्त होती है ; प्रथम माघ महीनेसे लेकर असाढ़ पर्थ्यन्त कः महीने उत्तरायण कालमें मृत्यु होनेसे शुक्ल अर्थात् प्रकाशमय मार्गसे आदित्य लोक प्राप्त होता है ; इस लोकमें इसे क्रम-मुक्ति कहते हैं । दूसरा श्रावण महीनेसे लेकर पौषमास कः महीने तक दक्षिणायण समयमें कृष्ण अर्थात् अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रलोक प्राप्त होता है, इसी भाँति मुक्त जीवोंका पुनरावृत्ति होती है । तीसरे अविमुक्त उपासकोंको अन्तिम समयमें भगवान् रुद्रदेव स्वयं आगमन करके तारकब्रह्म मन्त्र उपदेश करते हैं, उससे वे लोग ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं ; इसको अनावृत्ति मुक्ति कहते हैं । परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्धियोंकी सब प्राप्ति कर्मासे ही प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । यह गृहस्थाश्रम ही अत्यन्त पवित्र सिद्ध क्षेत्र और बड़ा है । जो मनुष्य कर्माकी निन्दा करके कुमार्गमें गमन अर्थात् सन्यास-धर्मा ग्रहण करते हैं, वे सम्पूर्ण बूढ़ पुरुष अर्थ-भ्रष्ट होकर पापमें लिप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त वे लोग

पितर लोक और ब्रह्मप्राप्ति करी यह नित्य भांतिकी नित्य सिद्धियोंकी परित्याग करके मूढ़की भांति इस लोकमें जीवित रहके शीघ्रही कीठ आदि हीन योनिकी प्राप्त होते हैं। देखिये मन्त्रमें ऐसी विधि है, कि “हे यजमान ! द्रव्यदान आदि यज्ञ करो, मैं तुम्हें पुत्र पशु और स्वर्गादि सुख प्रदान करूंगा,” इससे जिस प्रकारकी विधि है, उसही विधिके अनुसार चलनेसे तपस्विनीकी परम तपस्या कही गई है। इससे हमही भांतिका यज्ञ और दानरूपी तपस्या तुम लोगोंको अवश्य कर्त्तव्य है। यथा नियमसे देवतोंकी पूजा, वेदाध्ययन, पितृ तर्पण और गुरुसेवाकी ही पण्डितोंने कठिन तपस्या कहके वर्णन किया है; देवता लोग इसी भांति कठोर तपस्या करके परम ऐश्वर्यकी प्राप्त भये हैं। इसही निमित्त मैं तुम लोगोंको अत्यन्त कठिन गृहस्थ धर्मके भारकी ग्रहण करनेका उपदेश करता हूँ। यह वेदोक्त कर्म ही जो मुख्य तपस्या और प्रजाकी उत्पत्तिका मूल है, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, क्यों कि वेदमें गई स्थाय्य विधिके स्थानमें “गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंका मूल कहके वर्णित हुआ है। काम क्रोधसे रहित ब्राह्मणोंने इसी भांति धर्मानुष्ठानकी परम तपस्या कहके स्वीकार किया है, और ब्रह्मचर्यादि व्रतोंको मध्यम तपस्या कहके वर्णित किया है। जो लोग दिन और रात्रिमें कुटुम्बकी विधि पूर्वक भोजनप्रदान करके भोजन करते हैं, वे विघ्ननाशो पुरुष दूसरेको न प्राप्त होने योग्य अष्ट लोकोंमें गमन करते हैं। हे तपस्वी लोगो ! देवता पितर, अतिथि कुटुम्ब और अपने आश्रित लोगोंकी यथारीतिसे भोजनप्रदान करके भोजन कराते हैं, वे विघ्ननाशी पुरुष दूसरेको न प्राप्त होने योग्य स्थानमें गमन करते हैं। इससे जो लोग इस लोकमें सत्यवादी और उत्तम व्रताचरणमें रत होके अपने धर्मके आसरेसे स्वयं संशय रहित

होके यह विषय दूसरेको उपदेश करते हैं, वह निश्चयसरी कठिन कर्म करनेवाले पुरुष शरीर त्यागनेके अनन्तर इन्द्र लोकको प्राप्त करके अङ्गत्त समय तक स्वर्गमें वास करते हैं।

अर्जुन बोले, हे महाराज ! तिसके अनन्तर उन तपस्वी लोगोंने पक्षी रूपी देवराज इन्द्रके धर्मार्थ युक्त हितकर वचन सुनकर सन्यास धर्मको निष्फल समझा उसे त्यागके गृहस्थ धर्म अवलम्बन किया। हे धर्मज्ञ ! आप भी इस समय उस चिदभ्यस्त धीरज धारण करके निष्कण्टक यह पृथ्वी शासन कीजिये।

११ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन ! सुनि बोले, हे राजन् जन-मेजय ! धर्मात्मा बोलनेवालोंमें मुख्य दुःखसे क्लेशित, चौड़ी छातोवाले महाभुज बलिमान शत्रुनाशन नकुल अर्जुनके वचन समाप्त होनेपर निज भाई धर्मराज युधिष्ठिरकी ओर देखकर उनके चित्तको परिवर्तित करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले, हे महाराज ! विशाख यूप नाम किसी क्षेत्र विशेषमें अग्नि स्थापित करनेके वास्ते देवताओंने एक अग्नि कुण्ड बनाया था, वह अवलोक भी दोख पड़ता है; इससे देवललाभ भी आप कर्मफलसे ही सम्भिये ! और जो लोग जलवृष्टि आदिसे नास्तिकोंको भी प्राणदान करते रहते हैं; वे पितर लोग भी विधिपूर्वक कर्म किया करते हैं। जो लोग वेदोक्त धर्मका परित्याग करनेवाले हैं; उन्हें अवश्य ही नास्तिक समझिये; क्यों कि ब्राह्मण लोग कभी किसी कर्ममें वेदोक्त विधिकी परित्याग करके किसी प्रकारसे स्थित नहीं रह सकते। वेद जाननेवाले पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंमें अष्ट है; उस गृहस्थाश्रममें निवास करनेवाले मनुष्योंको देवादेनासे ब्रह्मलोक

प्राप्त होता है । हे महाराज ! निश्चय कौजिये कि जो पुरुष अष्ट यज्ञकी करते हुए वेद-ब्राह्मणोंकी धर्मसे उपाकृत धन प्रदान करते, और अङ्गार तथा ममता आदि त्यागके इन्द्रियसंयममें रत रहते हैं, उन्हें ही पण्डित लोग सात्विक त्यागी कहते हैं । जो पुरुष सुखभोग्य गृहस्थाश्रमकी त्यागके जंगलमें गमन करता है भयवा अनशन आदिसे शरीर त्याग करता है, उसे तामसत्यागी समझिये । जो गृहत्यागके मोनावलम्बन पूर्वक वृक्ष आदिके नीचे सर्वदा स्थित होके योगाभ्यासमें रत रहते हैं और कोई अभिलाषा न करके केवल शरीर निष्ठा के वास्ते भिक्षा भगिनके वास्ते भ्रमण करते हैं, वे भिक्षुक सन्न्यासी कहके प्रसिद्ध हैं ; और जो ब्राह्मण क्रोध, ईर्ष्य और चुगलौकी त्यागके वेदाध्ययनमें रत रहते हैं, उन्हें भी भिक्षुक सन्न्यासी कहा जाता है । पण्डित लोग कहते हैं, कि सब आश्रमोंकी बराबरी करनेमें एक और तीनों आश्रम और एक और गृहस्थाश्रम ; क्योंकि गृहस्थाश्रम ही ब्रह्मचर्यादि तीनों आश्रमोंका आश्रयस्वरूप है । लोकोंके तत्वकी जाननेवाली महाधियोंने सब आश्रमोंके तारतम्यकी समालोचना करके जब समझा कि, गृहस्थाश्रममें स्वर्ग और काम दोनों ही प्राप्त होते हैं, तब यही उन लोगोंको गाँत और अवलम्बस्वरूप हुआ । हे भरत-अष्ट ! जैसे मूढ़ लोग गृहत्यागके बनवासो बनते हैं, वैसा न करके फलासक्तिसे रहित होकर गृहस्थाश्रममें ही कर्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाली पुरुष उन बनवासियोंसे अष्ट और प्रकृत सन्यासी हैं ; और जो पुरुष सन्न्यास वेष धरके मनमें सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त वस्तुओंका ध्यान करता है, उसको गह्वर्णमें यमराज अपना फाँस डालके उसे बाँध लेता है । हे राजन् ! जो कर्म अङ्गार वगैरे किये जाते हैं, वे फलदायक अथवा सुक्ति देनेवाली नहीं होती । और जो कर्म

आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वह महा फलदायक होता है, क्यों कि वह सुक्तिका कारण सम्भवा जाता है । श्रम, दम, धैर्य, पवित्रता, सरलता, वृत्ति, यज्ञ और धर्म ये सब नियमित आचार ऋषि-प्रणीत विधि कहके वर्णित हैं । गृहस्थाश्रममें देवता, पितर और अतिथिके उद्देश्यसे यज्ञ आदि कर्म करना योग्य है ऐसा करनेसे ही त्रिवर्ग योग साधन होता है । इससे आसक्तिरहित होकर गृहस्थाश्रममें स्थित सन्न्यासी पुरुषके वास्ते यह लोक और परलोक कुछ भी नष्ट नहीं होता ।

महाराज ! पापरहित प्रजापतिने “नाना भाँतिकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ करके ये लोग मेरी पूजा भक्षा करेंगे,” इसी अभिप्रायसे प्रजाओंकी उत्पन्न किया है । देखिये वृक्ष, लता, औषधि पशु और मेष आदि सम्पूर्ण सामग्री यज्ञके निमित्त ही उत्पन्न हुई हैं ; और पवित्र व्रत भी यज्ञमें प्रयोजनीय है । यज्ञकर्त्ता गृहस्थाश्रममें निवास करनेवाली पुरुषोंके ज्ञानकी बढ़ानेवाला है ; इससे इस दुर्लभ गृहस्थाश्रम धर्मके कर्मोंका अनुष्ठान करना अत्यन्त कठिन कार्य है । उस अति दुर्लभ गृहस्थाश्रममें निवास करके तथा पशु और धनधान्य आदि सामग्रियोंसे युक्त होकर भी जो गृहस्थाश्रम पुरुष यज्ञादि कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करते, वह बहूत दिनोंतक पापभोग करते हैं । महाराज ! ऋषियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, कोई ज्ञानकी समालोचना और कोई मनहोमन शास्त्र आलोचनारूपी महावक्त्रका अनुष्ठान करते रहते हैं । इसी भाँति स्थिर चित्तवाली ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मणोंके संसर्गमें रहनेके वास्ते देवता लोग भी अभिलाष करते हैं । हे राजन् ! शत्रुओंको जीतकर आपने जो बहूतसे रत्नसंग्रह किये हैं, उसे यज्ञमें बिना व्यय किये हैं, जो अब इस समय पारंश्यक धर्म ग्रहण करनेका

प्रसन्न करते हैं; उससे केवल आपकी नास्तिकता प्रकाशित होती है। गृहस्थायुष्यमें स्थित राजाओंकी सर्वमेध, अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञोंमें धन त्यागके अतिरिक्त दूसरी भांतिका त्याग अर्थात् सन्त्रास ग्रहण करते नहीं देखा है। हे राजेन्द्र! इससे जैसी देवराज इन्द्रने वज्रतसे यज्ञ किये थे, वैसी ही अश्वमेध, राजसूय प्रभृत यज्ञ जिनकी ब्राह्मण लोग प्रशंसा करते हैं, उन्हाका अनुष्ठान कीजिये। देखिये राजाकी असावधानीसे यदि डाकू लोग प्रजाके धनकी हार लेवें; और राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करे, तो वह राजा साक्षात् कलियुगका स्वरूप ही कहा जाता है।

हमलोग राजपुत्र होकर भी यदि सज्जित हाथी, घोड़े, गऊ और सब भांतिसि अलंकृत दासी, सेवक, गांव, भूमि और गृह आदि सामग्री ब्राह्मणोंकी दान न कर सके, तो अपने दोषसे ही हम लोग मत्सरी होकर कलिस्वरूप कहें जावेंगे। जो लोग दान आदि कर्मसे प्रजा की रक्षा नहीं करते, वे पापी राजा लोग परलोकमें सदा दुःख भोग करते हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते। हे धर्मराज! जो पवित्र तीर्थोंमें स्नान पितर लोकक वास्ते आद्यादि और देवताओंके वास्ते यज्ञ आदि कर्मोंका अनुष्ठान न करके वनके बीच गमन करेंगे, तो आप दोनों लोकसे अन्तमें इस प्रकार नष्ट होंगे, जैसे प्रचण्ड वायुके वेगसे बादल छिन्नभिन्न हो जाते हैं। जो भीतरसे अभिमान और बाहरी सम्पूर्ण वस्तुओंमें मनकी आसक्ति त्याग सकते हैं, वे ही प्रकृत सन्त्रासी हैं; नहीं तो गृहस्थायुष्य त्यागके वनमें चले जानसे कोई सन्त्रासी नहीं हो सक्ता। महाराज! अप्रतिषिद्ध और वैधकार्यमें स्थित ब्राह्मणोंके विषयमें यह लोक और परलोक नहीं विगड़ता। पश्चिमी समयमें साधु पुरुषोंने जैसा आचरण किया है, तथा अपने धर्ममें रत होके जैसे देवराज इन्द्रने

दैत्योंका वध किया था, वैसी ही युष्मद्भिर्में पराक्रमी शत्रु कौरवोंका वध करके आप जिस प्रकार शोक कर रहे हैं, वैसा कौन पुरुष शोक करता है? हे राजेन्द्र! अब शोक न कीजिये; आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार पराक्रमके प्रभावसे पृथ्वी जय की है; इससे अब यज्ञ करके मन्त्रपाठ करनेवाली ब्राह्मणोंकी वज्रत सा धनादि दान कीजिये; ऐसा करनेसे आप अनायासही शीघ्र स्वर्ग लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

१२ अध्याय समाप्त।

सहदेव बोले, महाराज! केवल बाह्यवस्तु सम्पूर्ण परित्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होसकती, वरन आन्तरिक आसक्ति त्याग सके तो सिद्धि प्राप्त होना संभव है। अन्तरमें द्विध्यासक्त और बाहरी वस्तुओंके त्याग करनेवाली पुरुषको जिस प्रकार धर्म और सुखलाभकी संभावना रहती है, वह हम लोगोंके शत्रुओंको प्राप्त होवे; और आन्तरिक अभिमान आदि त्यागके यथानियमसे पृथ्वी शासन करनेवाली राजाकी जैसा धर्म और सुख प्राप्त होना संभव है, वह हम लोगोंके दृष्ट मित्रोंकी प्राप्त होवे। “मम” ये दो अक्षर ही मृत्यु हैं; और “न मम” ये तीन अक्षर अर्थात् यिष्मम हीके निवृत्त ब्रह्म जानना चाहिये। महाराज! ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों अवस्थ ही प्राणियोंके शरीरमें अलक्षित रूपसे स्थित होकर आपसमें प्रतिद्वन्द्वी होते हैं। यदि यह निश्चित है कि जीव अमर है, तो शरीर नष्ट करनेसे कैसे प्राणियोंकी हिंसा हो सकती है? और यदि शरीरका जलना मरना देखकर उस जीवकी उत्पत्ति और मृत्यु माने तो वेदमें कहीं कहीं समस्त क्रिया भिन्न होजावेंगे; इससे जीवकी उत्पत्ति और नाशके विषयमें सन्देह त्यागके पूर्व, समग्रके साधु पुरुषोंके आचरित आर्मकी अनुसरण

करना बुद्धिमान पुरुषको उचित है। इस स्थावर जन्मसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त करके भी जो पुरुष राज्यसुख नहीं भोग करते, उनका जीना ही निष्फल है। जो लोग बन-बासी होकर जीवन चरण करते हैं, परन्तु और विषय वासनाकी ममता उनके चित्तसे नहीं कूटती; वे शीघ्र ही मृत्युके कराल ग्रासमें पतित होते हैं। हे महाराज ! आप इस आत्माकी प्राणियोंके भीतर बाहर प्रत्यगात्म रूपसे स्थित समभिये ; जो लोग आत्माको ऐसा जान सकते हैं, वे महाभयसे मुक्त होते हैं। आप हम लोगोंके पिता, माता भ्राता और गुरु हैं ; इससे मैंने दुःखसे आर्त होकर जो कुछ प्रज्ञाप-युक्त वचन कहा है, उस अपराधकी क्षमा कीजिये, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है, नाहे वह न्याययुक्त हो अथवा अन्याय पूरित हो होवे, केवल आपमें भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने कहा है।

१३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन् जनमेजय ! भीमसेन आदि भाइयोंने वेदविहित वचनोंको कहके इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रबाधित किया, तोभी जब उन्होंने कुछ उत्तर न दिया। तब महत् अभिजन-सम्पन्न आयतनैनी स्त्रियोंमें अग्रगण्य श्रीमती द्रौपदी देवीने कुछ कहनेकी अभिलाष को। वह धर्म जाननेवाली, धर्मदर्शनी, विपुलश्रोणी पाञ्चाली स्वाभाविक ही माननी थी उसपर भी राजा युधिष्ठिर उसका सदा सम्मान किया करते थे, इस ही कारण वह उनके समीप बद्धत कुछ अभिमान युक्त वचनोंको प्रकाशित कर सकती थी। वह हाथियोंके बीचमें स्थित यूथपतिकी भांति सिंह और शार्ङ्गके समान पराक्रमी भाइयोंके बीचमें बैठे हुए राज शिरोमणि निज

स्वामी युधिष्ठिरकी ओर कटाक्ष करके मनी-हर शान्त वचनसे उन्हें सम्योधन करके बोली, महाराज ! तुम्हारे भ्राता सुखे कण्ठसे युक्त चातककी भांति चिला रहे हैं, तोभी तुम उन लोगोंको अभिनन्दन नहीं करते हो ? बद्धत दिनोंसे दुःख भोग करनेवाली महामतवाली हाथीके समान पराक्रमी इन भाइयोंकी आप यथा उचित वचनोंसे आनन्दित कीजिये।

हे राजेन्द्र ! पहिले देतवनमें जब तुम्हारे ये सब भाई सहीँ, वायु और गर्भीसे अत्यन्त क्षीणित हुए थे ; तब उस समय आपने कहा था,—हे शत्रुओंकी नाश करनेवाली युवविजयी भ्राता लोगो ! हम सब कोई मिलके युद्धभूमिमें दुर्योधनको मारकर सब अभिलाष सिद्ध करनेवाली पृथ्वीकी भोग करेंगे ; और जब तुम लोग शत्रुसेनाके रक्षियोंको रथ रक्षित और हाथियोंकी मारकर उन सब रथों और चतुरङ्गिनी सेनाके मृत शरीरोंसे पृथ्वीको परिपूरित करके अनेक दक्षिणासे युक्त अनेक भांतिके यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम लोगोंका यह सब दुःख सुखमें परिणत होगा। हे धर्मात्माओंमें सुख महाराज ! आप उस समय इस प्रकार धीरजयुक्त वचन कहके इस समय किस कारणसे हम लोगोंका मन उत्साहरहित कर रहे हैं ? देखिये कादर पुत्र कदापि पृथ्वी वा ऐश्वर्य्य भोगनेका अधिकार नहीं होसकता ! भीम जैसी कोचड़में भकल नहीं रह सकती, वैसे ही नपुंसकके वरं पुत्र कलत्र नहीं रहते। राजा दण्ड रह्य होनेसे प्रभावयुक्त पृथ्वीकी भोगमें समर्थ नहीं हो सकता और उसकी प्रजा भी कदापि सुख नहीं पासती। महाराज ! सब प्राणियोंके ऊपर मित्रभाव, दान, अध्ययन और तपस्या ये सब ब्राह्मणके धर्म हैं ; क्षत्रियके नहीं दुष्टोंका नाश, साधु पुरुषोंका पालन, और युद्धमें पीछे न हटना यही राजाओंके परम

धर्म हैं। जिसमें क्षमा, दान, क्रोध, भय; अभय, निग्रह और अनुग्रह वर्तमान है, उसे ही धर्म्य कहा जा सकता है। महाराज! आपने दान, अध्ययन सान्त्वयन, यज्ञ, वा याचना करके पृथ्वी नहीं प्राप्त किया है; द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महाबोरोसे रक्षित युद्धमें उद्यत शत्रु के हाथी, घोड़े, रथ और पदाति बीरोसे युक्त चतुरङ्गिनी सेनाका नाश करके इस पृथ्वीको प्राप्त किया है, इससे अब इसे भोग कोजिये। हे पुरुषश्रेष्ठ! पहिले राजसूय यज्ञके समयमें आपने अनेक भांतिके प्राणियोंसे युक्त यह जम्बूद्वीप, महामेरु पर्वतके पश्चिम जम्बूद्वीपके समान क्रौञ्च द्वीप और महागिरिके पूर्व क्रौञ्च द्वीप सहस्र शाकद्वीप और इस महापर्वतके उत्तर दिशामें स्थित भद्रश्च हाप, इसके अतिरिक्त सुसुद्र पर्यन्त नाना प्राणियोंसे युक्त सम्पूर्ण अन्तर्द्वीपोंकी भी शासित किया था। हे महाराज! आप इस भांति असीम कार्योंकी करके ब्राह्मणोंसे सम्मानित होकर भी क्यों नहीं प्रसन्न चित्त होती है? क्या ही आश्चर्य है! आप मतवाले हाथी और हृषभके समान पराक्रमी अपने भादर्याको और देखकर इन्हें आनन्दित करिये। देखिये आप सब कोई देवतोंके समान शत्रुओंका नाश करने और उनके पराक्रमकी सहजमें समर्थ हैं; अधिक क्या कहें, मेरे विचारमें हम लोगोके बीच एक ही पुरुषके स्वामी होनेसे परम सुखका निमित्त होसक्ता है। जब शरीरको धारण करनेवाली पाँचों इन्द्रियोंकी भांति आप पाँचों भाई मेरे स्वामी हैं; तब जो मेरा कितना सौभाग्य है; उसे कहाँ तक वर्णन करें? महाराज! मेरी सास सर्वज्ञानसे युक्त दीर्घदर्शिनी कुन्तीदेवीने कुछ भी मिथ्या वचन नहीं कहा था, उन्होंने सुभसे कहा था, “हे द्रौपदी! महापराक्रमी युधिष्ठिर युद्धभूमिमें सहस्रो

राजाओंकी मारके तुम्हारे सुखका विधान करेंगे,” परन्तु आपको सहसा इस प्रकारसे मोहयुक्त देखकर अब बोध होता है, उनके वे सब वचन मिथ्या हुए। जिसका जेठा भाई उन्मत्त होता है छोटे भाई सब उसकी ही अनुगामी होते हैं। देखिये आपका चित्त उन्मत्तता, युक्त होरहा है, तीभी आपके भाई आपके अनुगामी होरहे हैं। हे राजेन्द्र! यदि ये लोग उन्मत्त न हुए होते तो नास्ति कौंके सहित आपके बांधके स्वयं ही पृथ्वीका शासन करते। जो पुरुष मूढ़ होकर आपकी भांति आचरण करता है, उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। जो पुरुष इस भांति उन्मादमार्गी होता है, धूप अञ्जन नाश और रक्षा बन्धनसे उसकी चिकित्सा करनी उचित है। परन्तु हे भरतसत्तम महाराज! स्त्रियोंके बोच में ही अत्यन्त अधम हैं, क्यों कि मैं वैसे पत्रोंसे रक्षित होकर भी अभी जोषित रहनेकी अभिलाषा करती हूँ। आपके ये सब भाई लोग और मैं, हम सब कोई यत्न कर रहे हैं; इससे हमारे वचनोंकी निष्फल करना आपके उचित नहीं है। देखिये आप सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यको त्यागके वनमें गमन करनेके वास्ते उद्यत होकर स्वयं ही विपदको आवाहन कर रहे हैं। महाराज! पहिले जैसे समस्त राजाओंमें माननीय मात्स्यता और अश्वरीष थे, इस समय आप भी उस ही भांति विराजमान हैं। इससे धर्मके सहित प्रजाको पालन करते हुए वन पर्वत और अनेक द्वीपोंसे युक्त इस पृथ्वीका शासन, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान, और शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करते हुए ब्राह्मणोंको धन वस्त्र आदि अनेक भांतिकी भोगप्रद वस्तु प्रदान कोजिये; और विरत न होइये।

१४ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्णायन मुनि बोली, हे महाराज जन-
मेजय ! अर्जुन द्रौपदीके वचनको सुनकर जेठे
भाई, अच्युत महाबल युधिष्ठिरका, सम्मान
करते हुए फिर कहने लगे ।

अर्जुन बोली, हे महाराज ! दण्ड ही समस्त
प्रजाकी शासन और पालन करता रहता है ;
और सम्पूर्ण प्राणियोंकी निद्रावस्थामें भी दण्ड
जागता रहता है ; इस ही कारण पण्डित लोग
दण्डको ही धर्म कहके वर्णन करते हैं । दण्डही
धर्म अर्थ और कामका रक्षक है ; इसहीसे दण्ड
त्रिवर्ग नामसे वर्णित हुआ है । अधिक क्या कहूँ,
प्रजाओंकी धनधान्य आदि जो कुछ वस्तु है, वह
सब दण्डसे ही रक्षित होती है । हे राजेन्द्र !
इससे आप भी ऐसा ही निश्चय करके लोक-रक्षा
स्वरूप दण्डको ग्रहण करके लौकिक भावोंपर
दृष्टि कीजिये । देखिये इस पृथ्वीपर कितने ही
पापी पुरुष केवल राज दण्डके भयसे ही पाप
कर्मोंमें प्रवृत्त नहीं होते ; कोई कोई यम-
दण्ड और परलोकके भयसे और कोई कोई
जातिय भयसे पापाचरण करनेमें प्रवृत्त नहीं
होते । हे राजन् ! इसी भांति लौकिक व्यव-
हारोंकी सिद्धि होती है ; परन्तु सब प्राणी
केवल दण्ड-भयसे ही अपने अपने कार्योंमें
यथा रीति तत्पर हैं । इस पृथ्वीपर बहुतरे
प्राणी ऐसे भी हैं, जो केवल दण्डभयसे आप-
समें एक दूसरेका भक्षण नहीं करते । अधिक
में अब क्या कहूँ, यदि दण्ड प्रजाकी रक्षा न
करता ; तो समस्त प्राणी महाघार अन्यकार
रूपों गरकमें पतित होते । दुष्टोंका दमन
और साधारण पुरुषोंको शासित करता है,
इसीसे पण्डितोंने उसका नाम दण्ड रक्खा है ।
यदि ब्राह्मणजाति कुछ अपराध करे, तो केवल
वचनसे उसे दण्डित करना कर्त्तव्य कर्म है ।
अपराधी क्षत्रियको केवल भोजन मात्र प्रदान
करना चाहिये, उसे धन देना उचित नहीं है,
वैश्यको धन (जुमाना) कपी दण्ड करे और

शूद्र जातिकी दूसरा कुछ दण्ड न करके उससे
केवल सेवा कर्म करानेकी हो विधि है । प्रजाके
धन प्राणकी रक्षा और सावधानताके वास्ते
जगत्के बीच-दण्डका नियम स्थापित हुआ है ।
जहां दण्ड चलानेवाला राजा पूर्णरीतिसे विद्या-
भ्रान होता है, और श्यामभूर्नि तथा जाल
नेत्रवाला दण्ड यथार्थ रीतिसे उद्यत रहता है ;
वहांपर प्रजा कदापि मोहित नहीं होती ।
ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक सब
आश्रमवासी केवल दण्डभयसे नियमित पथमें
स्थित हैं । महाराज ! यदि दण्डभय न रहता
तो कोई पुरुष यज्ञानुष्ठान और दान कर्म
करनेकी इच्छा न करते, अधिक क्या कहूँ,
भय रहित होनेसे कोई पुरुष भी नियममें रह-
नेकी इच्छा न करते । जैसे मछुए बिना मछ-
लियोंकी हिंसा किये जीविका निर्वाह नहीं
कर सकते, वैसे ही राजा लोग भी शत्रुओंकी
बिना नष्ट किये कदापि राजस्त्रीको प्राप्त करनेमें
समर्थ नहीं होते । राजा लोग यदि अपने
शत्रुओंका नाश न करें, तो उनका धन, कीर्ति,
और प्रजा कुछ भी स्थायी नहीं रह सकती
देखिये इन्द्रने वृत्रासुरका वध करके महेन्द्र
नाम प्राप्त किया है देवताओंके बीच जो लोग
शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं, उनको सब कोई
भक्ति पूर्वक पूजा अर्चा किया करते हैं । रुद्र
इन्द्र, वरुण, अग्नि, स्वामकार्तिक, यम, काल,
मृत्यु, वायु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुत्, विष्णुदेव
और साध्य आदिक देवता ये सब कोई शत्रुओंका
नाश करनेवाले हैं । परन्तु मनुष्य लोग उन
देवतोंके प्रतापकी जानके बिनात भावसे उन्हें
प्रणाम किया करते हैं ; ब्रह्मा, घाता वा
पृषाकी कदापि प्रणाम नहीं करते । केवल कोई
काई मनुष्य सब कर्मोंमें सम्पूर्ण प्राणियोंको सम
दृष्टिसे देखते हैं और साधु तथा परिश्रमी देव-
ताओंकी पूजा अर्चा किया करते हैं । इस संसार
के बीच में ऐसे किसी प्राणीकी भी नहीं

देखता, जो बिना हिंसा किसी भी जीविका निर्वाह कर सके, क्यों कि निर्बल प्राणियोंसे बलवान जीवोंका जीविका निर्वाह होता है; सर्वत्र ऐसाही नियम दोख पड़ता है। देखिये नकुल चूहेको, बिल्लीके नकुल, कुत्ते बिल्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त काल-पुरुष समयके अनुसार उपस्थित होकर उन सबकोही भक्षण करता है। अधिक क्या कहूँ, इस स्थावर और जड़मय जगत्के बीच जो कुछ पदार्थ हैं; उन्हें प्राणके भक्षण करके विघाताने उत्पन्न किया है; इसही कारण विद्वान् पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते।

हे राजेन्द्र ! आपने जिस कुलमें जन्म ग्रहण किया है, उस कुलमें आचरित कर्मोंमें तुम्हें प्रवृत्त होना ही उचित है, मूढ़बुद्धि चतुर्य हो क्रोध हर्षको त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके बिना तपस्वी लोगोंके शरीरका भी निर्वाह नहीं होसकता। पृथ्वी-पर जलमें और बलमें बद्धतरे छोटे छोटे जीव घुसे हुए हैं; तपस्वी लोग प्राण धारण करनेके निमित्त फल और जल आदिके सङ्ग उन छोटे छोटे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं। इस पृथ्वी पर बद्धतरे ऐसे छोटे जीव हैं, कि अनुमानके अतिरिक्त उनका अस्तित्व स्थिर नहीं होसकता; वे जीव इतने सूक्ष्म हैं, कि नेत्रकी पलकके आघातसे भी शीघ्र नष्ट होसकते हैं। कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके सुनि धर्म अवलम्बन करके गाँवसे निकलकर वनमें गमन करते हैं; परन्तु वहाँपर भी उन मूढ़ पुरुषोंको गृहस्थाश्रमो होते देखा जाता है; और बद्धतरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, औषधि क्रीदन और उद्भिज्, अण्डज आदि चारों भाँतिके प्राणियोंको हिंसा करके यज्ञकार्योंसे बनायास ही स्वर्गलोकमें गमन कर सकते हैं। इससे सुझे इस प्रकार निश्चय मालूम है, कि यद्यपि दण्ड प्रयोग

करनेसे ही प्राणी मालके कार्य सिद्ध होसकते हैं। इस जगत्के बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; अधिक बलवान प्राणी अपनेसे निर्बल प्राणियोंको जलमें स्थित मछलियोंको भाँति विचार कर भक्षण कर डालते हैं। पक्षिसे ब्रह्माने भी यह सत्य बचन वर्णन किया था कि अच्छी भाँतिसे विचार पूर्वक दण्ड प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी रक्षा होती है। देखिये शान्त भूमि भी दण्डके भयसे फफकार देने 'मालसेही फिर प्रवृत्त होजाती है। साधु और दुष्ट पुरुषोंको विभाग करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब प्राणी अश्वकार रूपी नरकमें पड़े रहते; कुछ भी विदित न होसकता। अधिक क्या कहा जावे, जो लोग नियम उल्लङ्घन करनेवाले, वेदनिन्दक और नास्तिक हैं,—वे भी दण्डसे पीड़ित होकर शीघ्र ही नियमके बशोभूत होजाते हैं। महाराज ! समस्त प्राणी दण्डभयसे नियमकी उल्लङ्घन नहीं कर सकते क्यों कि इस जगत्के बीच पापराहित मनुष्य बद्धत ही दुर्लभ हैं, इससे प्रायः सब कोई दण्ड भयसे भीत होकर नियमित मार्गमें गमन करते हैं। चारों वर्णोंकी प्रजाके सुख, धर्म, अर्थ रक्षा और उन लोगोंकी नीतिमार्ग अवलम्बन करानेके ही वास्ते विघाताने दण्डको उत्पन्न किया है। यदि दण्डका भय न रहता, तो दुष्ट पक्षी आदि विपत्कारी जन्तु सदा यज्ञकी हवि, पशु और मनुष्योंको भक्षण करते, दण्ड प्रजाकी रक्षा न करे, तो वेदाध्ययन, दूध देनेवाली गजका दुधना, और कन्यायोंके विवाह आदि सब कार्य कभी न हों। यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त क्रिया और नियम मिथिल होकर नष्ट होजाते तथा प्रजा किसी वस्तुको भी अपनी न समझ सकती अर्थात् बलवान निर्बलोंके धनको बनायासही बलपूर्वक हर लेते। यदि दण्ड

कोई-दण्ड न करता, तो कोई पुत्र भी निर्भ-
यक्ति होनेकर विधिपूर्वक दण्डायुक्त राज्य
त्वरिक यज्ञोंके अनुष्ठान न कर सकते । और
महाबारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवासी कोई
पुत्र भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके
कर्मोंका अनुष्ठान न करते और कोई पुत्र
विद्या प्राप्त करनेमें भी समर्थ न होते । दण्डका
अभाव रहता, तो जंट, बलवान बैल, घोड़े,
खच्चर और गृहस्थ आदि पशु सवारियोंमें जुत-
कर कदापि उसे बाधन न करते । हे महा-
राज ! समस्त प्राणी दण्डभयसे यथानियम स्थित
हैं ; इसीही कारणसे पण्डित लोग दण्डको
सब धर्मोंका मूल समझते हैं ; दण्ड ही अनु-
ष्ठानोंको स्वर्गलोकमें ले जानेका मूलका कारण
है, अधिक क्या कहें, यह सम्पूर्ण जगत् केवल
दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है । जिस स्थानपर
शत्रुओंका नाश करनेवाला दण्डविधिपूर्वक
प्रयोग किया जाता है, उस स्थानमें किसी प्रका-
रके अनिष्ट कपटता, ठगहारी नहीं रह सकती,
यदि दण्ड उद्यम होकर प्रजाकी रक्षा न करता,
कौंधे पुरोडास भोजन और कुत्ते यज्ञके घृतकी
चाटनेमें प्रवृत्त होते । हे राजन् ! धर्म ही, वा
अधर्म ही होवे ; इस समय यह राज्य हम
लोगोंको प्राप्त हुआ है, आप शोक त्यागके उसे
भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्मोंका
अनुष्ठान कीजिये । श्रीमान् पुत्र अपने प्रिय-
पुत्र कलत्रके सङ्ग वास कर सुन्दर वस्त्र पहनते
और उत्तम भोजन करते हुए सुखपूर्वक धर्मा-
चरण करते रहते हैं । इस संसारके बीच जो
कुछ कार्य हैं, वे सब धनके वशमें हैं, और वह
पददण्डके अधिकारमें है । इस समय विचार
करके देखिये, कि दण्डका कितना बड़ा मोहर
है । आप समझ रखिये लोकसाक्षात् निर्वाणके
वास्ते ही धर्म स्थित हुआ है । कोई निर्वाण
पुरुष बलवान् पुत्रसे पीड़ित होनेपर उस
निर्वाण पुरुषको प्रतिपक्षके वास्ते बलवान्का

नाश करनेसे उस महात्मक हिंसाके द्वारा पाहि-
सा भी बड़े धर्मोपाजन होता है । हे
राजन् ! इस संसारके बीच कोई कार्य भी एक
बारगी दोष पूर्व और दोषसे रहित नहीं है,
सम्पूर्ण कार्योंमें कुछ दोष और कुछ गुण दीख
पड़ते हैं । देखिये कितने ही पुत्र पशु भी
भार आदिक कार्य करा लेते हैं, फिर भी
उन्हें दुःखित करते, सींगोंको काटते, उन्हें
बांधते और उनके शरीरपर प्रहार करते हैं ।
यह अनित्य लोक व्यवहार इसी भांति पर्या-
कुलित अर्थात् दण्डके प्रभावसे समस्त कार्य
निर्वाहित होते हैं ; इससे आप भी ऐसी ही
व्यवहारोंसे प्राचीन धर्माचरण कीजिये । यज्ञका
अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रुओंका नाश
और मित्रोंको पालन करते हुए पर्याप्तैतिहि
धर्मोपाजन करिये । हे राजन् ! शत्रु नाशके
समय आपके चित्तमें कुछ भी दोषता उपस्थित
न होवे ; क्योंकि विधिपूर्वक शत्रुओंका नाश
करनेसे उसे बध करनेवालीको पापमें लिप्त नहीं
होना पड़ता । अधिक क्या कहें, यदि ब्राह्मण
भी शस्त्र ग्रहण मारनेकी इच्छासे उपस्थित होवे,
तो शस्त्र ग्रहण करके उसका बध करनेसे ब्राह्म-
हत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पड़ता ;
क्यों कि उस सन्मुख उपस्थित होनेवाली आत्मा
तापी पुत्रका क्रोध ही मारनेवालीके क्रोध
उत्पन्न करानेका मूल है । विविध करके जो
सब प्राणियोंकी भन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश
नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं
है । यदि आत्मा अवध्य है, तो कौन किसका बध
करनेवाला होसकता है ? जेसे मनुष्य बार बार
घरसे घरके भीतर प्रवेश करते हैं ; वैसेही जीव
भी बार बार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरमें
प्रवेश करता है । देहधारीके प्राचीन शरीर त्याग
और नवीन शरीर धारण करनेका ही तत्त्वदर्शी
पण्डित लोग मृत्यु कहके वर्णन करते हैं ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोली, अर्जुनका वचन समाप्त होनेपर महा तेजस्वी क्रीची भीमसेन धीरज धर जेते भाई राजा युधिष्ठिरसे बोली, महाराज ! आप किसी विषयमें अज्ञान नहीं हैं कम्पूर्ण धर्म आपको विदित है ; हम लोग सदा आपके चरित्रके अनुसरण करनेकी इच्छा करते हैं । परन्तु किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते । आपको कुछ भी न कहें, ऐसी ही मनमें इच्छा रहती है ; परन्तु दुःखके बेगकी न सहनेके कारण इस समय मैं कुछ कहता हूँ, आप सुनिये । आपको मोहयुक्त होनेसे सब निष्फल होरहा है, और हम भी कातर तथा निर्जल होरहे हैं । आप सब शास्त्रोंके जाननेवाली राजा होकर भी किस कारण दीन भावसे युक्त कायर पुरुषकी भांति मोहित होरहे हैं ? हे राजन् ! प्राणियोंकी सुगति और अगति आपको विदित है ; और भविष्यत तथा वर्तमान कालकी गति भी आपसे छिपी नहीं है । इस राज्यके विषयमें मैं आपसे कुछ कारण दिखाके वचन कहता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये । इस जीव-लोकमें शारीरिक और मानसिक ये दो भांतिकी पीड़ा उत्पन्न होती हैं ; परन्तु उनमेंसे एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरे की उत्पत्ति होती है । शारीरिकके बिना मानसिक और मानसिकके बिना शारीरिक पीड़ा नहीं उत्पन्न होसकती । शरीरके अस्वास्थ्यसे मानसिक पीड़ा प्रगट होती है और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होनेसे ही शरीर ग्रथित होता है ; इसमें कक्ष सन्देह नहीं है । जो पुरुष बीत झूठ शारीरिक और मानसिक क्लेशोंकी कारण करके शोकित होता है, वह एक सङ्ग दूसरे क्लेशकी आकर्षित करके दो अनर्थोंमें फँसता है । कफ, पित्त और वायु शरीरके येही तीन गुण हैं, इन तीनों गुणोंकी जो साम्या वस्था है, उसी ही स्वस्थ शरीरके लक्षण कहते हैं ; और उनको घटती बढ़ती होनेसे ही प्रति-

कार करनके वास्तो उपदेश है ; तथा वस्तुसे कफ और ठण्डी वस्तुओंसे पित्त निवारित किया जाता, है । शरीरकी भांति मनकी भी सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाकी ही मानसिक स्वास्थ्यका लक्षण कहते हैं और उनमेंसे एकके उत्तेजित होनेसे प्रतिकारकी आवश्यकता होती है ; वर्णसे शोक और शोकसे वर्ण निवृत्त होता है । कोई कोई पुरुष सुखमें स्थित होकर दुःखकी और कोई दुःखमें पड़के सुखकी कारण किया करते हैं, परन्तु आप तो कभी सुख और दुःखमें आसक्त नहीं होते, इससे दुःखके समयमें सुख और सुख उपस्थितके समय दुःखकी कारण करना आपको उचित नहीं है । देखिये, प्रारब्ध ही बलवान है । अथवा जिससे आप क्लेशित होरहे हैं, आपका स्वभाव यदि ऐसा ही होवे, तो पहिली जो शत्रु लोग हमारे सम्मुख ही एक वस्तु धारण करनेवाली रजस्वला द्रौपदीकी सभाके बीच ले आये थे, उस विषयकी आप क्यों नहीं खरण करते हैं ? हमने जो नगरसे बाहर होके मृगकाला पहरके महावनमें बास किया और वहाँपर जटासुर तथा चित्रसेन गन्धर्वके सङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु, राज जयद्रथने द्रौपदीकी हरण किया, अज्ञात-वाय और राजपत्नी द्रौपदीके ऊपर कौचके चरणप्रहार आदि बहुतसे उपद्रवोंसे अनेक भांतिके दुःख प्राप्त हुए थे ; आप किस कारणसे उन सब दुःखोंकी भूलि जाते हैं ? हे राजन् ! पहिली जैसी भीषण द्रोणके सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, वैसे ही इस समय केवल एक मनके सङ्ग आपके युद्ध करनेका समय उपस्थित हुआ है, इस युद्धमें शस्त्रों और बन्धु-बान्धवोंका प्रयोजन नहीं होता इसमें एक मात्र बुद्धिकी सहायतासे ही युद्ध करना होगा यदि आप मनकी बिना पराजित किसी ही प्राण परित्याग करे, तो आपको दूसरा शरीर ग्रहण करनेपर भी

तथा शस्त्रसेनाकर परम गतिकी प्राप्त रूप हैं, हे भगवन् ! जो हीनकार होता है, वह अवश्य होता है। प्रारब्धकी उपशमन करनेमें कोई भी नम्रर्ष नहीं हो सकता।

२२ अध्याय समाप्त।

श्रीवेदव्यास सुनि बोले, महाराज ! जितेन्द्रिय अर्जुनसे इस प्रकार प्रबोधित होनेपर भी कृष्ण-नन्दन युधिष्ठिरने कुछ भी उत्तर न दिया। तब महर्षि वेदव्यास सुनि बोले, हे सौम्य युधिष्ठिर ! अर्जुनने यथार्थ बचन कहे हैं; शास्त्रमें गृहस्थ धर्म ही उत्तम कहके वर्णित है। हे धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर ! इससे गृहस्थायम त्यागके तुम्हें मनमें गमन करना उचित नहीं है; शास्त्रकी विधिके अनुसार अपने धर्म अर्थात् गृहस्थायममे प्रवृत्त हो जाओ। देखी देवता, पितर, आर्ताथ और सेवक लोग सब कोई गृहस्थके ही आसरे जीविका निर्वाह करते हैं, इससे उन लोगोंको पालन करना उचित है। पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी गृहस्थोंके अवलम्बसे प्राण धारण करते हैं, इससे गृहस्थायम ही सब आश्रमासे श्रेष्ठ है। महाराज ! गृहस्थ धर्मका अनुष्ठान अत्यन्तही कठिन है, इससे अब तुम आज्ञात्मा पुरुषोंसे न सिद्ध होने योग्य गृहस्थायमके अनुष्ठानमें प्रवृत्त हो जाओ। सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंमें तुम्हारी बिलक्षण अभिरुचि है, और तुमने बहुत कुछ तपका भी अनुष्ठान किया है, इस समय धुरन्धर पुरुषोंके योग्य पिता पितामहकी भाँति राज्यभारकी ग्रहण करना ही तुम्हें उचित है। शक्तिके अनुसार तपस्या, यज्ञ, क्षमा, अनायास, भिक्षा-वृत्ति, इन्द्रियसंयम, ध्यान, अत्यन्त नम्रता और ब्रह्मज्ञानके साधन आदि कार्य ब्राह्मणोंकी ही अधिकारक हैं। क्षत्रियोंकी जो कुछ कर्त्तव्य कर्मे हैं, उसी वर्णन करता हूँ, उस विषयमें

तुम भी अज्ञान नहीं हो; विद्या प्राप्त करके, उत्तम प्रकाश, यज्ञानुष्ठान, जो सम्पाद प्राप्त होवे उसमें असन्तोष, राजदण्डकी धारण, कठोरता, प्रजापालन वेदज्ञान, तपस्याका अनुष्ठान, सचरित्रता, धन उपार्जन और लक्ष्य योग्यपात्रको दान करना—ये सब क्षत्रिय पुरुषोंके कर्त्तव्य-कर्म शास्त्रमें कहे गये हैं, जो क्षत्रिय इन सम्पूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे इस लोक और परलोकमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। परन्तु इन सब कर्मोंके बोध क्षत्रियोंकी दण्ड धारण करना ही मुख्य कर्म कहके वर्णित हुआ है, दण्डभी बलके आसरे ही धारण किया जाता है, इससे क्षत्रियोंमें बल होना परम आवश्यक है। हे राजेन्द्र ! ये सम्पूर्ण कर्म क्षत्रियोंकी सिद्धि प्राप्त करानेवाले हैं। इस विषयमें ब्रह्मर्षितन भी इस प्रकार कहा है कि साप जैसे चूहेको भक्षण करता है, वैसे ही सम-परायण राजा और ससारमें आसक्त ब्राह्मणोंकी पुण्य शोध ही ग्राम करतो है इस प्रकार जनश्रुति है, कि राजर्षि सुद्युम्नन प्रचेता-पत्र दत्तकी भाँति एकमात्र दण्ड धारण करनेके प्रभावसे ही परम सिद्धि प्राप्त की थी।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवन् ! पृथ्वी-पति सुद्युम्न किस कर्म फलसे परम सिद्धिकी प्राप्त हुए थे ? मे इस विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ।

श्रीवेदव्यास सुनि बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, उसे मैं वर्णन करता हूँ, तुम चित्त लगाके सुनो। शङ्ख और लिखित नामक अत्यन्त कठोर व्रत करनेवाले दो भाई थे। शङ्खदा नदीके किनारे फल पुष्प लता और सुन्दर वृक्षोंसे शोभित अत्यन्त रमणीय अलग अलग उनके दो आश्रम थे। किसी समय लिखित ऋषि इच्छानुसार अपने जेठे भाई शङ्खदाके आश्रमपर उपस्थित हुए, उस समय

शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करना होगा, अर्थात् दूसरे जन्ममें भी आप युद्ध कार्यकी अनिवार्य सम्-
भिन्धि। हे राजेन्द्र ! इससे वन-गमन, कपी
उत्पन्न हुआ भाव परित्याग कर आज ही आप
समाधीचना कपी कर्मसे अव्यक्त रूप मानस
युद्धसे पार होनेके वास्ते यत्नवान् होइये,
अर्थात् चित्त स्थिर करनेके वास्ते कोशिश
करिये मनको बिना पराजित किये बाणप्रसू
आदि किसी आश्रममें भी आपको सुख नहीं
मिल सकेगा, और मनको जीतनेसे आप कृतार्थ
ही, सकेंगे। आप प्राणियोंकी गतिको इसी भांति
विचारके पितृ पितामह आदिके व्यवहारोंके
अनुसार यथारोति राज्य शासन करनेमें प्रवृत्त
होइये। महाराज ! प्रारब्धसे ही पापी दुष्टो-
धन अपने अनुयायी और सेवकोंके सहित युद्धमें
मारा गया; प्रारब्धसे ही आप द्रौपदीके कैशकी
भांति फिर राज्यपद पर प्रतिष्ठित हुए हैं।
हे राजेन्द्र ! पराक्रमी कृष्ण और हम सब कोई
आपकी आज्ञाके वशवर्ती हैं; आप इस समय
दक्षिणाभुक्त यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये।

१६ अध्याय समाप्त।

राजा युधिष्ठिर बीले, हे भीमसेन ! अस-
न्तोष, प्रमाद, विषयानुराग, अशान्ति, बल,
मोह अभिमान और उद्वेग आदि पापानि रत
होकर ही तुम राज्यकी अभिलाषा करते हो
इससे विषय वासना त्याग कर सुख दुःखसे
मुक्त और शान्त होकर सुखी हो। देखो, जो
एकछत्र राजा होकर भी इस समस्त पृथ्वीकी
शासन करते हैं, उनके भी एकके सिवाय दा
उदर नहीं हैं; तब तुम किस कारणसे इस
राज्यकी प्रशंसा कर रहें हो? यह पृथ्वी न होने-
वाली पाया एक दिन वा कई एक महीनोंमें
पूरी होनेकी बात तो दूर है, जीवन्मये अन्त
समय तक भी यह करने की ही उद्दिष्ट्य करनेमें

समर्थ नहीं हो सकता। जैसे अग्नि काष्ठ प्राप्त
होनेसे ही प्रज्वलित और काष्ठके अभावसे ही
शान्त होतो है, वैसे ही तुम भी थोड़े भोजनसे
उद्योत जठराग्निको शान्त कर्को। इस पृथ्वीपर
सूखे पुरुष ही केवल अपने उदरके वास्ते
वृद्धतवी भोजन करने योग्य वस्तुओंकी संग्रह
करते हैं, इससे तुम पहिले इस उदरको ही
वशमें करो, ऐसा करनेसे ही मानो तुम सम्पूर्ण-
पृथ्वीको जीत लोगे; अनन्तर यथार्थ कल्याण
प्राप्त करनेमें समर्थ होगे। तुम मनुष्योंके
इच्छानुयायी ऐश्वर्य और भोगोंकी प्रशंसा करते
हो; परन्तु भागवासना त्यागके जो लोग तप-
स्यासे अपने शरीरको कुशिल करते हैं, वे ही
श्रेष्ठ लोकोंमें गमन कर सकते हैं। हे तात !
धर्म और अधर्मात्मक राज्यलाभ और राज्यकी
रक्षा, ये दोनों ही तुम्हारे हृदयमें परिपूरित
हैं; तुम इस महाभारतसे मुक्त होकर त्याग
अर्थात् सन्नस धर्मका आश्रय करो। जैसे
व्याघ्र एक ही उदरके वास्ते वृद्धतवा भोजन
संग्रह करता है, और दूसरे वृद्धतरे दुष्ट पशु
उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने शरीरका
पोषण करते हैं; वैसे ही राजा लोग भी अपने
एक मात्र उदरके ही वास्ते वृद्धत सा धन
सञ्चय करते हैं, और धूर्त लोग उसके ही
अवलम्बनसे अपनी अपनी जोविका निर्व्वाह
करते हैं। तुम जो राजाओंके विषयमें विषय
शक्ति त्यागकपी अनन्तर-सन्नप्राप्तको विधि
कहत हो, उससे राजा लोग कदापि सन्तोष
प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते; तुम विषय-
दूषित बुद्धि त्यागके स्वयं ही इस विषयकी
विचारके देखो ! जो लोग पत्ताहारी और जो
पत्थर दांत तथा भोखलोसे अन्नकी भूसी प्रवक्त
करके जोविका निर्व्वाह करते हैं, और जो लोग
जल तथा वायुसे शरीरको रक्षा करते हैं; वे
सम्पूर्ण तपस्वी लोग ही यथार्थ रूपसे नरक-
वन्धनार्थसे मुक्त हो सकते हैं।

इस पृथ्वी पर सुवर्ण और पत्थरके टुकड़ोंमें जिसको समर्थ है, वैसे निरर्थकीय पुरुष और सम्पूर्ण पृथ्वीकी शासन करनेवाले राजा, इन दोनोंमेंसे विषयाभिरागसे रहित पुरुषको ही सुक्त समझना चाहिये; राजाको नहीं। इससे जो इस लोक और परलोकमें अव्यय तथा अशोककी निवास-भूमि स्वरूप है; तुम उनका ही आसरा करके सम्पूर्ण कार्योंके सङ्कल्प, आशा और ममतासे रहित हो जाओ। जो सब विषयोंके त्याग करनेवाले हैं, वे किसी वस्तुके वास्ते शोक नहीं करते। तुम विषयासक्त हो, इस ही कारण विषयके वास्ते शोक करते हो। समस्त विषय वासनाको परित्याग करो; ऐसा होनेसे मिथ्यापवाद अर्थात् बाह्यी विषय भोग और भौतरो जो विषय त्यागरूपी सन्न्यासका अभिमान है उससे मुक्त हो सकोगे। इस जगत्में जीवोंकी परलोक गमन करनेके विषयमें “देवयान और पितृयान नामक दो मार्ग हैं”, तिसमें यज्ञ करनेवाले पितृयान और मोक्षार्थी लोग देवयान मार्गसे गमन करते हैं। महर्षि लोग स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य आदि तपस्याके अनुष्ठानमें रत होकर शीघ्र ही शरीर त्यागके मृत्युके अधिकारसे पार होजाते हैं। इस संसारमें भोग्य विषय ही बन्धन स्वरूप है, और ये भोग्य-विषय ही कर्म कहके वर्णित हुए हैं; जो लोग इस पापात्मक भोग्य विषय रूप कर्मसे मुक्त हो सकते हैं; वे ही उस परमपदको प्राप्त करते हैं।

पाँचवीं शोक मोक्षसे रहित तत्त्वदर्शी जनकने जैसा कहा था, और आज पर्यन्त भी जो गाथा, लोकसमाजमें वर्णनकी जाती है; मैं उसे कहता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा था,— “ओही! मैं अनन्त ऐश्वर्यका स्वामी हूँ, तीनों मेरा कुछ नहीं है; इस मित्रिका नगरोंकी भक्षा होनेसे मेरा कुछ भी न जलेगा।” हे भीम! इससे जैसी पर्वतपर चढ़नेवाला पुरुष

भीष्ट रहनेवालोंको मलो भाँति देखनेमें समर्थ होता है, वैसे ही जो पुरुष ज्ञानरूपी प्राप्ताद पर चढ़े हैं, वे बड़े लोगोंकी अविवर्णीभूत विषयोंके वास्ते महर्षिक कहते हुए कहते हैं; परन्तु मन्दबुद्धिवाले मनुष्य उन्हें देखनेमें समर्थ नहीं होते। जिससे दृष्ट विषयोंका बोध अर्थात् निश्चय होता है, उसीही बौद्ध कहते हैं; उस बोध कधी नेत्रसे जो लोग अज्ञात विषयोंको जानते और देखकर ही उसके कर्त्तव्याकर्त्तव्यकी निश्चय कर सकते हैं; उन्हें ही बुद्धिमान और नेत्रवान् कहा जाता है। जो स्थिर चित्तसे ब्रह्मज्ञानसे युक्त विद्वान् पुरुषोंके वचनको हृदयमें धारण कर सकते हैं, सर्वत्र अधिक सम्मान-लाभके अधिकारकी प्राप्त करनेमें समर्थ हैं। जिस समय पृथक् रूपसे बोध होनेवाले आकाश आदि भूत एक आत्मामें हो स्थित हुए दाख पड़ते हैं; तब ही समझना चाहिये, कि सम्पूर्ण रूपसे ब्रह्मसे साक्षात्कार हुआ है, तब ही पुरुष ही वैसे परम गतिका प्राप्त कर सकते हैं; अल्पज्ञ, तपस्या और ज्ञान होने पुरुष कदापि परमगाति प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते, क्या कि ज्ञानका ही सबका मूल जानना चाहिये।

१७ अध्याय समाप्त ।

धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा ही वचन कहके चुप हुए। अजैन उनके वचन रूपी शलाकासे पीड़ित और शोक दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर फिर बोले। महाराज विदेहराज जनकका अपनी भार्याके सङ्ग जो कुछ वादानुवाद हुआ था, आज तक लोग उस विषयको वर्णन किया करते हैं; मैं उस सम्वादको अर्थात् राजा जनकने जब सन्न्यास ग्रहण करनेमें सङ्कल्प किया, तब उनकी राज प्रतीति उनकी जो कुछ कथन की थी, उसे वर्णन करता हूँ, सुनिये।

विदेहराज जनकने अनेक भाँतिके रख, कुत, कलप, स्वर्गपयस्वरूप यज्ञकर्त्तोंके अनुष्ठानकी त्यागने, सर्वत्र निर्भय, निर्भयतर, निरीह और निराक्रान्ति हीके एक सुट्टी भट्टयवकी जीविका निर्व्वाहके भिन्नित शिर सुँडाकर सन्त्रास धर्म ग्रहण करते देखकर उनकी मनस्विनी प्यारी स्त्री क्रुद्ध होकर निर्जन स्थानमें उनके समीप गमन करके इस प्रकार हेतुयुक्त वचन कहने लगी । हे महाराज ! आप धनधान्यसे युक्त निज राज्य परित्याग करके किस कारणसे कापाक्षिक वृत्ति अवलम्बन करते हैं ? भट्ट-यवकी सुट्टीसे जीविका निर्व्वाह करना आपके वास्ते कदापि यह उत्तम नहीं है । आपने इस वृद्धत् राज्यको परित्याग करके सुट्टी भर भट्ट यवचूर्णकी भाशा करके “सव त्याग किया है”—यह आपकी प्रतिज्ञा और चेष्टा विपरीत है । रहीं है । और देखिये एक सुट्टी मात्र भट्ट यवसे आप कदापि देवता, पितर और अतिथियोंकी तृप्त करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ; इससे आपका सम्पूर्ण परिश्रम निष्फल होगा । आप देवता पितर, अतिथि और सबसे पारित्यक्त तथा क्रियारहित होकर इस सन्त्रास धर्मकी ग्रहण करते हैं ! यह कैसा आश्चर्य है । ओहो ! पहिले आप तीनों वेदोंके जानने वाले सहस्रों ब्राह्मणों और सब लोगोंके पालन करनेवाले होकर इस समय उन ही लोगोंके आसरेसे अपना उदर भरनकी इच्छा करते हैं ! आप प्रदीप्त राज्ञी परित्याग करके इस समय कुत्ते की भाँति पराये भनकी भाशा करके इधर उधर देख रहे हैं । कैसा आश्चर्य है ! आपके इस प्रकार भट्ट होनेसे आपका मात्रा सुतहीन और आपकी भार्या कोशक राज्यपुत्री अथवा विधवाकी भाँति बाध हो रही है और वे हरिद्व, क्षत्रिय लोग कर्म तथा पक्षधर्म होकर आपको उपेक्षित कर रहे हैं ; जब कि भौतिक बल अस्मिता ही संशयसे युक्त है ;

और देहवारी पुत्र सब भाँतिसे कर्म करनेमें परतक है ; तब आप इन अनुयायी पुत्रोंकी भाशा निष्फल करके कौनसे लोकमें अमन करनेमें समर्थ हो सकेंगे ? जब आप धर्मपक्षी परित्याग करके जीवन चारणकी इच्छा करते हैं, तब आप भी अत्यन्त ही धापो है, उसमें सन्देह नहीं है । आपको न इस लोक न परलोकमें कहीं भी भद्रक न हो सकेगा । महाराज ! आप किस कारणसे दिव्यसुगन्धयुक्त वस्तु, माता, अनेक भाँतिके वस्त्र और प्रसन्नारोंकी त्यागके क्रियारहित होकर परिव्राजक धर्म ग्रहण करनेको इच्छा करते हैं ? सम्पूर्ण प्राणियोंको जल तथा वृक्षको भाँति आश्रयस्वरूप होकर इस समय आप दूसरेकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ; क्या ही आश्चर्य है । महाराज ! आपको बात दूर रहे, पुत्रधाररहित होके निश्चिन्ता-भावसे स्थित होनेसे हाथीका भी कीड़े और मासभची जस्तु भक्षण करनेमें समर्थ होसकती है । जिस आक्रमणसे प्राणिमंडलमें सम्पूर्ण वस्तुओंकी परित्याग करके त्रिदण्ड, कमण्डल और कीपीन ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें प्राणिमंडलमें सब त्यागके केवल भट्ट-यवकी एक सुट्टी मात्र ही आसक्त होना पड़ता है, उसमें आपकी किस कारणसे मृतात्त झरे है ? यदि कहिये कि एक सुट्टी भन और राज्य आदिमें मेरी सम दृष्टि है, तब आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग करके केवल एक सुट्टी भट्टयवमें आसक्त हो रहे हैं ? और यदि आपको ऐसा ही प्रयोजन है, तो “सर्व्वं त्यागी ज्ञप्ता ह”,-कहके आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थ हो रही है । यदि आप केवल एक मात्र विदालन्दमें अपने मनका स्थिर समझते हैं ; तो ऐसा होनेसे “मैं तुम्हारा कौन हूँ ? और तुम्ही मेरे कौन हो” अर्थात् यह विदालन्दसे परस्परकी सम्बन्ध किस प्रकार रह सकता है ? देखिये, कीरे वस्तु तथा अस्ति विषयमें आसक्त वा

विरक्त होना आपको किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यदि अनुग्रह करना ही आपका कर्तव्य कर्म होवे, तो आप कृपाकरके इस पृथ्वी-कोही शासन कीजिये। जो लोग सुखार्थी पर निर्भर, तथा अत्यन्त दरिद्र हैं और समस्त वस्तु वान्धवोंसे परित्यक्त होकर दण्ड कमण्डलु आदि चिन्होंको धारण करके संन्यास ग्रहण करते हैं; उनके चिन्हको देखकर जो पुरुष उस भाति व्यवहार करनेमें प्रवृत्त होते हैं, अर्थात् मन्दिर, उत्तम सन्ध्या, सवारी, उत्तम वस्त्र और भलहार आदि त्यागके दण्ड कमण्डलु ग्रहण करते हैं उनका वह त्याग केवल विडम्बना मात्र है। हे महाराज ! जो पुरुष सदा दान ग्रहण करता और जो पुरुष सदा दान देता है, उन दोनोंके बीच कौन श्रेष्ठ है ? उन दोनोंका आपसमें कितना दूरका भन्तर है; उसे विचार करके देखिये तो सही, ऐसा होनेसे अवश्य जान सकेंगे। परन्तु दानों और सदा मागनेवालीको धन दान करनेसे जलती हुई अग्निमें आहुति डालनेकी भांति वह दान निष्फल होता है। जैसे अग्नि बिना किसी वस्तुको जलाये शान्त नहीं जाती, वैसे ही भीख मागनेवाली ब्राह्मण बिना कुछ प्राप्त हुए निवृत्त नहीं होते। दाताका भन्त ही साधु संन्यासियोंका जीवन-स्वरूप है, क्या कि उन लोगोंका स्वयं बनाके भोजन करनेकी विधि नहीं है। इससे याद राजा दाता न होवे, ता कैसे माछार्थी पुरुषोंका जीवन धारण हो सकेगा ? इस पृथ्वीपर जिसके घरमें भन्त है, वही गृहस्थ कह जाते हैं, भिक्षुक लोग उन्हीं सम्पूर्ण गृहस्थोंके आसन्न शरीरयात्रा निर्वह करते हैं; समस्त प्राणी भन्तसे ही जीवन धारण करनेमें समर्थ होते हैं इससे भन्तदाता प्राणदाता स्वरूप है। गृहस्था अग्रेसर निकलकर चितेन्द्रिय संन्यासी लोग गृहस्थ पुरुषोंके अवस्थानसे ही शरीरयात्रा निर्वह करते हुए प्रतिष्ठा और योग प्रभावको

प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ! समस्त वस्तु-ओंके परित्याग करने, सिर मुड़ाने और भीख मांगनेसे कोई संन्यासी नहीं हो सकता; जो लोग सरलभावसे सम्पूर्ण विषय युक्त सुखोंको परित्याग करनेमें समर्थ हो सकते हैं, उन्हींसे सन्न्यासी कहना चाहिये। जो भीतरसे समस्त वस्तुओंमें आसक्तिरहित होकर बाहरसे आस-क्तिकी भांति व्यवहार करते तथा भिन्न शब्दको समान जानते हैं, वे सम्पूर्ण वान्धवोंसे मुक्त हो सकते हैं, और वैसे सङ्गरहित पुरुषका ही मुक्त कहा जा सकता है। मूर्ख लोग बद्धतसे आशापासमें बंधकर शिथ और मठ आदि विषय प्राप्त होनेको अभिलाषासे कषाय वस्त्र धारण और सिर मुड़ाने संन्यासधर्म ग्रहण करते हैं, परन्तु जो लोग त्रिविद्या, वात्ताशास्त्र और पुत्रकलत्रको त्यागके त्रिदण्ड भस्म तथा कषाय आदि वस्त्रोंको धारण करते हैं; वे अत्यन्त ही मूर्ख हैं। महाराज ! संन्यासधर्म पवित्र होनेपर भी उसे ग्रहण करके सिर मुड़ाना गुरुये वस्त्रोंको धारण करना केवल जोषिका निर्वहके ही वास्ते जानना चाहिये, मरे विचारमें जोषिका निर्वह मात्र ही उन लोगोंका पुरुषार्थ है, इससे आप इन्द्रियाका अपने वशमें करके गुरु वस्तु, मृगकाला और कापोन धारण करनेवाली, तथा नङ्गे, सिर मुड़े और जटाधारौ आदि साधु संन्यासियोंका प्रति-पादन करते हुए इस लोक और परलोकको जय करनेमें प्रवृत्त होइय। जा मोक्ष प्राप्त होनेके वास्ते आनन्दान्न, पशु और दक्षिणायुक्त यज्ञोंका अनुष्ठान तथा प्रतिदिन दान करते हैं, उनसे बढ़कर अधिक धर्मात्मा कौन है ?। वदे-हराजको भाव्या इतनी कथा कहके चुप होगे।

अर्जुन बोले, हे धर्मराज ! देखिये, विदेह-राज जनक इस पृथ्वीपर तत्त्वज्ञ कहके विख्यात हुए थे, परन्तु वह भी कर्तव्य कर्मसे निर्धनमें मोहकी प्राप्त हुए थे; इससे आप भी परि-

महर्षि शङ्ख अपने आश्रमसे किसी दूसरे स्थान-पर गये थे ; अनन्तर ऋषि लिखित शङ्खके आश्रममें पहुँचके पके हुए फलोंको तोड़ने लगे और उन फलोंको ग्रहण करके प्रसन्न-चित्तसे भोजन करनेमें प्रवृत्त हुए। इतने ही समयमें शङ्ख ऋषि अपने आश्रममें आके उप-स्थित हुए और लिखित ऋषिको फल खाते देखकर उनसे पूछा कि, तुम किस कारणसे फल खा रहे हो ! इन फलोंको तुमने कहाँ पाया ? तब छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई शङ्खके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके ब्रह्मसूत्र कहते हुए यह वचन बोले कि, हे महात्मन् ! मैंने आपको इस आश्रमसे जो फल ग्रहण किया है। उनसे ऐसे वचनको सुनके महर्षि शङ्ख अत्यन्त क्रुपित होके बोले, हे भाई ! मेरे न रहनेपर तथा बिना मेरी आज्ञाके इन फलोंको ग्रहण करनेसे तुम्हें चोरीका पाप लगा है ; इससे दण्डित होनेके वास्ते अब तुम राजाके समीप गमन करो ; और वहाँ जाकर अदत्त ग्रहण रूपी अपने पाप कर्मकी सुना कर कहना कि, हे महाराज ! आप मुझे चोर करके निश्चित कीजिये और राजधर्मको पालन करते हुए शीघ्र ही मुझे चोरीके अनुसार दण्ड दीजिये। अनन्तर व्रत करनेवाली महात्मा लिखितने अपने जेठे भाईकी ऐसी आज्ञा सुनकर राजासुद्युम्नके समीप गमन किया। राजा सुद्युम्न द्वारपालके मुखसे धर्मग्रन्थ पुरुषोंमें अग्रणी लिखित ऋषिके आगमनका वृत्तान्त सुनकर अपने अनुयायी पुरुषोंके सहित पैदल ही द्वारपर आके बोले, हे भगवन् ! किस अभिप्रायसे यहां आपका आगमन हुआ है ? आपकी क्या आज्ञा है ? राजा सुद्युम्नके वचनको सुनके महर्षि लिखित बोले, महाराज ! पहिले “जो काष्ठकी आज्ञा होगी, उसे मैं करूँगा” आप ऐसा प्रतिज्ञा कीजिये, तब-पीछे मेरे मुखसे सुनकर उसे पालन करिये, मैंने अपने भाईकी अनुमतिसे बिना उनकी

आश्रममें जाके फल ग्रहण करके भ्रष्ट किया है, शीघ्र ही मेरे ऊपर दण्ड प्रयोग कीजिये। महाराज सुद्युम्न बोले, हे भगवन् ! “राजाके दण्डप्रयोग करनेसे ही पापकी शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा स्थिर ज्ञान होवे, तो राजाके क्षमा करने पर भी उस पापकी शान्ति होती है,—ऐसा ही समझिये। आप महाव्रत करनेवाली ब्राह्मण हैं ; मैंने आपके अपराधकी क्षमा किया, उससे आप पापरहित हुए। इस समय आपको दूसरी और कौनसी अभिलाषा है, उसे वर्णन कीजिये। मैं आपको समस्त कामना पूर्ण करूँगा।

वेदव्यास मुनि बोले, हे धर्मराज ! महात्मा पृथ्वीनाथ सुद्युम्नने इस भाँति अपराध क्षमा करके लिखित ऋषिको सम्मानित किया ; तौ भी महर्षि लिखित उनके निकट दण्डके अतिरिक्त और किसी विषयकी भी अभिलाषा नहीं की, तब राजा सुद्युम्नने दण्ड धारण करके महात्मा लिखितके दोनों हाथ काट दिये। अनन्तर लिखित ऋषि भुजा कटनेसे विकल होके अपने जेठे भाई महर्षि शङ्खके समीप गमन करके यह वचन बोले। हे महात्मन् ! मैंने राजाके निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब आप मेरे अपराधका क्षमा कीजिये, छोटे भाईके वचनको सुनकर महर्षि शङ्ख बोले, हे भ्राता ! तुमने मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं किया था, और मैं भी तुम्हारे ऊपरक्रुपित नहीं हुआ था ; तुम धर्मसे भ्रष्ट हुए थे, इस ही कारण मैंने तुम्हें उस पापसे मुक्त किया है। इस समय शीघ्र ही बाहुदा नदीमें जाके देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करो, अब कदापि ऐसी बुद्धि न करना। अनन्तर महर्षि लिखितने अपने बड़े भाई शङ्खके वचनको सुनके बाहुदा नदीमें जाकर स्नानकरके ज्योंही तर्पण करनेकी इच्छा किया, त्योंही सहसा अद्भुत शक्तियोंसे युक्त उनके दोनों हाथ प्रकट होगये, उससे लिखित अत्यन्त

विखित होकर अपने बड़ेभाई शङ्खके समीप, भाके नवीन उत्पन्न हुए अपने दोनों हाथोंको दिखाया। महर्षि शङ्ख उनके दोनों हाथोंको देखकर बोले, हे भ्राता ! मेरे तपके प्रभावसे तुम्हारे दोनों हाथ फिर उत्पन्न हुए हैं ; यह कुछ भी आश्चर्यका विषय नहीं है, क्यों कि देव ही इस विषयके विधियोंको करनेवाला है। अनन्तर लिखित ऋषि बोले, हे तेजस्विन् । जब कि आपका ऐसा तप प्रभाव है, तब आपने पहिले ही क्यों नहीं मुझे इस पापसे मुक्त किया ? ऐसा होनेसे राजाके समीप मुझे न जाना पड़ता। शङ्ख बोले, हे भ्राता ! उस विषयमें यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं अवश्य ही तुम्हें यहाँ ही उस पापसे मुक्त कर देता ; परन्तु मैं तो तुम्हारा राजा नहीं हूँ, जो दण्ड प्रयोग करके तुम्हें चारोंके पापसे मुक्त कर देता ; इस कारणसे मैंने तुम्हें राजाके समीप भेजा था। तुम्हारे ऊपर विधिपूर्वक दण्ड प्रयोग करके राजा सुद्युम्न और तुम, अर्थात् तुम दोनों ही पितरोंके सहित मुक्त हुए।

वेदव्यास मुनि बोले, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मैंने जो कुछ तुम्हारे समीप वर्णन किया ; उस भाँति धर्मके प्रभावसे राजा सुद्युम्नने दत्त प्रजापतिकी भाँति इस लोकमें प्रतिष्ठा और परलोकमें परम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाको पालन करना ही क्षत्रियोंका धर्म है, इसके अतिरिक्त तुम दूसरे को कुपय समझो। तुम धर्म जाननेवाले पुरुषोंमें अग्रगण्य हो, इससे अपने भाई प्रज्जुनके बचनकी रक्षा करो। अब शोक मत करो, प्रजाको पालन करनेके निमित्त राजदण्ड धारण करना ही क्षत्रिय धर्म है; शिर मुड़ाना राज धर्म नहीं है।

२३ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर महर्षि वेदव्यास अर्थात्शत्रु राजा युधिष्ठिरकी उपदेश

करनेमें फिर प्रवृत्त होकर यह वचन बोले; हे पुत्र ! हे युधिष्ठिर ! वनमें वास करनेके लक्ष्य-यसी तुम्हारे भाइयोंको जो कुछ अभिलाषा है उसे सफल करना इस समय कर्तव्य है ; इससे तुम नङ्ग-पुत्र राजा ययातिकी भाँति पृथ्वीकी पालन करनेमें प्रवृत्त होजाओ। पहिले तुम लोगोंने तपस्यामें रत होके जङ्गलमें वास करत हुए केवल महादुःख भोग किये थे, इस समय वह महादुःख बौत गया ; इससे कुछ दिनोंतक सुख अनुभव करो। हे भारत ! तुम अपने भाइयोंके सङ्ग मिलकर कुछ दिनोंतक धर्म, धर्म और कामका सेवन करो ; अनन्तर फिर वनकी प्रस्थान करना। आगे देवता, पितर और प्रार्थी लोगोंके ऋणको चुकाओ ; प्रीति वाणप्रस्थ आदिक धर्मोंमें क्रमसे प्रवृत्त होना। हे महाराज ! तुम अश्वमेध और सर्वश्रेष्ठ यज्ञोंका अनुष्ठान करो, ऐसा होनेसे यौहि परम गतिकी प्राप्त होगी, और तुम अपने भाइयोंको अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञोंमें दीक्षित करो, ऐसा होनेसे इस लोकमें भी असीम कीर्ति प्राप्त कर सकोगी। हे राजन् ! जिस कार्यको करनेसे तुम किसी प्रकार फिर धर्मसे भट्टन होसकोगी ; उस विषयमें मैं विशेष उपदेश वचन कहता हूँ, चित्त स्थिर करके सुनो। जो परधन हरनेवाली डाकू समान मनुष्य हैं, वेही राजाओंकी युद्ध आदि कार्यमें नियुक्त होनेकी व्यवस्था देते हैं।

जो राजा शस्त्रजनित बुद्धि अवलम्बन करके देशकाककी प्रतीक्षा करके डाकूओंके विषयमें भी चला करते हैं, उन्हें कदापि पापमें क्षम नहीं होना पड़ता ; और जो राजा राज्यका छठवां भाग ग्रहण करके भी यथा रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं करते, वे प्रजाके पापका चौथा भाग ग्रहण करते हैं हे युधिष्ठिर ! राजा लोग शास्त्रको आत्माकी उल्लङ्घन करनेसेही धर्म भट्ट होते हैं ; और शास्त्रके अनुकूल कार्य कर-

जैसे निर्मल होकर समग्र व्यतीत कर सकते हैं। जो शस्त्रमें कहीं हुई रीतिको अवलम्बन कर काय, अग्नि त्यागके निरपेक्ष होकर पितृकी भांति प्रजा पालनमें लतपर होते हैं, वे कदापि पापशुक्त कर्मोंमें लिप्त नहीं होते। यदि राजा उपस्थित कार्यमें देवी-संयोगसे किसी कर्मको करनेमें असमर्थ होजावे, तो ऐसा होनेसे उसे कार्य अतिक्रमकारी नहीं कहा जा सकता। वल बुद्धि वा कीदृशसे शत्रुको पराजित करना उचित है; राज्यके बीच जिससे पाप कर्म न बढ़े पावे और सदा पुण्य-कर्मोंका सीता बढ़ता रहे; उस विषयमें यज्ञशौल होना उचित है। वीर पुत्र, पुण्यकर्म करनेवाले साधु, विद्वान्, वैदिक कर्मोंके जाननेवाले ब्राह्मणी और धनी वैश्योंकी विशेष यज्ञके सहित पालन करना उचित है। व्यवहार और धर्म कार्यों में ब्रह्मदर्शी पुरुषोंको नियुक्त करना उचित है, परन्तु अनेक गुणोंसे युक्त होनेपर भी एकही पुरुषका सम्पूर्णरूपसे विश्वास करके कार्य करना उचित नहीं। जो राजा आशके वशमें गर्वित, अभिमानी और विजयरहित होकर प्रजाका पालन नहीं करते, वे महाघोर पापमें फँसके लोकसमाजसे अधर्मी कहके विख्यात होते हैं। जहाँ प्रजा यथा रीतिसे रहित नहीं होती, देवकी प्रति कूलता अर्थात् राज्यमें अना-वृष्टि आदि अनेक उपद्रवोंसे दुःखित तथा चोर डाकुओंसे पीड़ित होती है; उस स्थलमें सम्पूर्ण अग्निहृजित पाप राजाकी ही स्पर्श करता है। हे युधिष्ठिर! उत्तम मन्त्रणा और श्रेष्ठनीति अवलम्बन करके भलो भांति विचार-कर पुरुषार्थके सहित कार्य करनेसे कदापि अधर्मीका सङ्कार नहीं होता। अनुष्ठित कर्म सिद्ध भी हो सकते हैं और देवकी प्रति कूलतासे वे सब निष्पन्न भी हो सकते हैं; परन्तु यत्र न वृष्टि न होनेसे राजाका पाप शस्त नहीं होना प्रकट। महाराज! जैसे बहिरी कठिन कर्मोंके

करनेवाले राजर्षि हयग्रीवने संग्रामभूमिमें अग्नि-गिमत शत्रुओंका वध करके अन्तमें सहाय-रहित, होकर प्राण त्याग किया था, उसी-ही तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनो! राजा हयग्रीव ब्रह्मसे सत्कार्योंको करके अन्तमें युद्ध-भूमिमें प्राण त्याग कर उत्तम कीर्ति प्राप्तकर स्वर्गलोकमें सदा सुखभोग कर रहे हैं; अधिक क्या कहें, जिसके किछु हुए सम्पूर्ण कर्मोंको जाननेसे ही प्रजा पालन और शत्रुओंके परा-जित करनेके उत्तम उपाय मालूम हो सकते हैं? पुण्यकर्मोंके प्रभावसे सिद्ध मनोवृद्ध महात्मा हयग्रीव काल क्रमसे डाकुओंके वध करनेसे शस्त्र ग्रहणकर महाघोर युद्ध करके उनके शस्त्रोंका चोटसे हत विह्वल होकर शरीर त्यागके स्वर्गवासके सुखको भोग रहे हैं; राजसिंह तपस्वी हयग्रीव उस अक्षुण्णपी यज्ञकी अग्निमें अग्निगिनती शत्रुओंकी आहुति दिके पापरहित होकर अन्तमें अपना प्राण होमकर यज्ञ समाप्त करके देवलोकमें सुख भोग रहे हैं; उस यज्ञमें धनुषही यूप, रोड़ा यूपवेष्टन, बाण-सूक; तलवार युवा, देहसे भरता ह्रस्वा रुधिर ही हत स्वल्प, रथही वेदी युद्धमूलक क्रोध ही अग्नि और रथके चारों ओरही चातु-हौत्रस्वरूप थे। उस महात्मा यज्ञ करनेवाले राजाने उत्तम नीति और बुद्धिकौशलमें राज्यकी पालनकर सम्पूर्ण लोकोंमें कीर्ति स्थापित करके अन्तमें प्राणत्याग किया था। उन्होंने विष-याशक्तिकी त्याग और योगप्रभावसे देवी और मानुषी सिद्धि प्राप्त करके दण्डनीति अवल-म्बन करके पृथ्वी पालन किया था; और यथा-रीतिसे सब वेद शास्त्रोंकी पढ़के चारों वर्णोंकी प्रजाको यथा योग्य धर्मके कार्योंमें स्थापित किया था; वह अज्ञ और कृतज्ञताके सहित कर्मोंका अनुष्ठान करके ज्ञानके प्रभावसे भेदावी तल्वत्त पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ लोकमें गमन करके सुख भोग रहे हैं। राज्य

करनेके समझीं उन्हेंके भवक कार कंधाकी वय प्राप्त किया जा, वही सोमरस पान, उत्तम आहारोंको दत्ति और युक्तिवत्सि दण्ड धारण करके प्रजाको पालन किया जा। विद्वान् पुण्य भाजतक जिनके प्रशंसनीय चरित्रोंकी अत्यन्त प्रशंसा किया करते हैं, वह महात्मा राजा निज कौर्त्ति तथा पुण्यके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त और स्वर्गलोकमें गमन करके वहा पर और पुण्यको प्राप्त होन यांय सुख भोग कर रहे हैं।

२४ अध्याय समाप्त।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिर भर्जुनको कृपित देखके तथा व्यासदेव मुनिके वचनका सुनकर महर्षि द्वैपायन मुनिसि बोले, हे महर्षि । मेरा चित्त इस समय शोकसे अत्यन्त हो दुःखित हो रहा है, इससे इस सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्य और अनेक भातिक भाग्य वस्तुओंको प्राप्त करनेसे भी मुझे किसी भांति दत्ति नहीं जाती है। बार पति और पुत्रोंसे रहित स्त्रियोंके विहायका सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे भी शान्ति प्राप्त नहीं होती है।

राजा युधिष्ठिरके ऐसे वचनका सुनकर योगियोंमें अग्रगण्य धर्म ज्ञानसे युक्त सम्पूर्ण वेदोंके जानने वाले महा बुद्धिमान वेदव्यास मुनि उनसे बोले, महाराज । कोई पुरुष कर्म वा यज्ञ काष्ठोंसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सक्त और न कोई पुरुष किसीका दान कर सक्त है; विधाता हो समयके अनुसार सब पुरुषोंके प्राप्तिका विधान करता है, और उस विधाताके नियत किये हुए समय पर ही मनुष्य समस्त वस्तुओंको पा सकते हैं। समय उदात्त न होनेसे विद्या वा बुद्धिके प्रभावसे कोई धन लाभ करनेमें समर्थ नहीं होसकता और समयके अनुसार मूर्ख पुरुष भी धन प्राप्त कर सकता है, इससे सम्पूर्ण काष्ठोंके

विषयके कालको ही निर्णय सम्भविसे, अथवा काल समयानुसार मूर्ख और पण्डितको समान कष्टोंका फल प्रदान करता है। जब पुण्योंके दुःखका समय रहता है, तब-तक विद्या, कर्म और धर्म आदि कोई वस्तु भी फल प्रदान करके समर्थ नहीं होती; और जब समय दुःखका समय जाता है, तब वे ही सब मूल, और धर्म धर्मद गुणकारों को सिद्धिप्रद होती हैं। कालके प्रभावसे वायु प्रचण्ड वेगसे बहता है, वादक जलकी बर्षा करते, तालाव कमलों तथा नीलपद्म आदि पुष्पोंसे परिपूर्ण होते और वृक्षादिक फल फलोंसे युक्त होते हैं इसी भांति कालके प्रभावसे कभी चन्द्र विष्व सौख्य कालसे पूर्व होता, कभी रात्रि महाघोर अन्धकारसे युक्त और कभी निर्मल ज्योतिसे विभूषित होती है, महाराज। बिना समय पङ्के उद्यादिक फूलोंके फलने, असमर्थ होती है, नदियां प्रवह वेगसे बहनेमें समर्थ नहीं होती। चावी सब आदि पशु सर्प तथा पक्षी बिना समय पङ्के संवीर्यकी अभिलाषा नहीं करते। इसी भांति सिद्धियोंके गर्भ, शरद-वसन्त आदि ऋतुओंका समनम, जोवोंके जन्म और मृत्यु, बालकोंके सुकृषि पहिले पहिल वचन निकलना, युवा पक्षियोंका आगमन, बीए हुए बीजके अंकुर, मरीचि भाग्ये सूर्यका उदय और अस्त होना, शीत किरणधारी चन्द्रमाको आका और तरङ्गमाका युक्त समुद्रके तरङ्गोंकी घटती बढ़ती किना समय पङ्के कदापि नहीं होसकती। महाराज! राजा सेनाजित् न दुःखित होकर जो वचन कहा था, भाजतक सब कोई उस ग्राहा को कर्मक किया करते हैं; मैं उस ही पुण्य इतिहासकी तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनी! यह दुःखक काल समयानुसार समस्त जीवोंको दुःख कर रहा है, पृथ्वीका सम्पूर्ण वस्तु काष्ठोंके प्रभावसे अवन, समय पर नष्ट होजाती है। एक पुण्य काल पुरुषोंको वध करता है, और काष्ठ काल

वह भी दूसरेके हाथसे मारा जाता है, यन्त्रार्थमें कोई किसीको नहीं मारता और न कोई किसीके मारनेसे मरता है, तब कोई कोई ऐसा समझते हैं, कि “असुक पुरुषने असुक का वध किया,” और कितनेही बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझते हैं, कि इस जगत्में कोई किसीका वध करनेवाला नहीं है; क्यों कि स्वभाव ही प्राणियोंके जन्म और मृत्युके विषयमें कारण है। मूर्ख लोग धन लुप्त होने तथा पिता माता वा पुत्र स्त्री आदिकी मृत्यु होनेपर “अहो! कैसा दुःख है? हाय क्या हुआ?” ऐसा ही समझके बैठे हुए दुःखोंको केवल पृष्ठ करते रहते हैं; इससे तुम क्यों मरण-धर्मशोक और व पाश्चात्त आदिक युद्धमें मरे हुए पुरुषोंके निमित्त शोक कर रहे हो? विचार कर देखा, कि भय और शोककी जितनी बार आलोचना की जावे उतनी ही बार उसकी अधिक बढ़ती होगी “इस शरीर वा पृथ्वीमें जो कुछ वस्तु है, उसमें कुछ भी मिरा नहीं है; अथवा इसमें जैसा मुझे अधिकार है, वैसा ही दूसरेको भी है”—पण्डित लोग ज्ञानसे इसी भांति विचार करके किसी वस्तुमें मोहित नहीं होते। इस पृथ्वीपर मूढ़ पुरुष ही सेकड़ों शोक और सहस्रों भांतिके दुर्घट आदि विषयोंमें मोहित होते हैं; परन्तु पण्डितोंको ये दुर्घट शोकादि कदापि मोहित नहीं कर सकते वे सब दुर्घट आदिके विषय समयके अनुसार कभी प्रिय कभी अप्रियरूपसे मालूम होते हैं, इसी भांति वेही कभी सुख कभी दुःख रूपकी धारण करके सम्पूर्ण जीव-जोकोमें भ्रमण किया करते हैं। मूढ़ पुरुषोंको आशा भ्रम होमिसे ही दुःख और अभिकल्पित वस्तु, भिन्ननेसे सुख प्राप्त होता है; परन्तु यन्त्रार्थमें यह संसार केवल दुःखको ही खान है, इसमें सुख कुछ भी नहीं है; इस कारण प्रायः दुःखको ही अधिकता दीख पड़ता है। संसारमें भासता रहने वाली जीवोंकी सुखके

अन्तर दुःख और दुःखके अन्तर सुख प्राप्त होता है, वे कदापि सदाके वास्ते सुख वा दुःख भोगे नहीं होते। इसी भांति कभी सुख कभी दुःख अवश्य ही प्राप्त होता रहता है; इससे जो पुरुष नित्य-सुखकी इच्छा करते हैं। उन्हें इस अनित्य सुख तथा दुःख दोनोंकी ही त्यागना उचित है। जिसके कारणसे दुःख जनित शोक और सन्ताप आदि अनेक-केश उपस्थित होते हैं; उसके एक भद्रको भी अन्तःकरणमें रहने देना योग्य नहीं है। महाराज! सुख, दुःख, प्रिय वा अप्रिय, जिस समयमें जो उपस्थित होवे, धीरज युक्त चित्तसे उसे भोगना ही उचित है। हे सौम्य! स्त्री पुत्र आदि स्वजनोंके प्रियकार्य साधनमें तनिक टूटि करनेसे मात्तम होसकता है, कि इस संसारके बीच कौन किस कारणसे किस भांति किसीका आत्मीय बान्धव हुआ है? इस पृथ्वीपर जो लोग अत्यन्त हो मूढ़ हैं, और जिन्होंने परमात्म ज्ञान प्राप्त किया है, वे दोनों सम्प्रदायके पुरुष ही सुख पूर्वक समयको व्यतीत करते हैं; मध्यवर्ती अर्थात् अर्धज्ञानी पुरुष ही नाना भांतिके लेशोंसे लेशित होते हैं। हे राजन्! धर्मसुख और दुःखके कारणोंको जाननेवाले पर और अपर विषयोंके ज्ञाता महाबुद्धिमान राजा सेन-जित्ने ऐसा ही वचन कहा था। जो पुरुष सदा पराये दुःखसे दुःखी होता है, वह कभी भी सुख प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। दुःखका कभी भी नाश नहीं होता, पथ्याय क्रमसे दुःख, सुख, सम्पत्ति, विपत्ति, ज्ञान, लाभ, जन्म और मृत्यु, सम्पूर्ण जीवोंकी ही प्राप्त होती हैं; इससे पण्डित लोग उसमें शोकित वा आनन्दित नहीं होते। पण्डित लोग राजा-ओंके निमित्त युद्ध ही यज्ञ, दण्डनीतिकी भाषा चलाको ही योग, यज्ञ आदि कर्मोंमें धन दानकी ही सत्प्राप्त कइकी वर्णन करते हैं; अर्थात् समझना चाहिये, कि इन्हीं सम्पूर्ण

कार्यों से उनकी पवित्रता होती है। जो यज्ञ करनेवाली, महात्मा राजा बुद्धिके अनुसार राज्यकी रक्षा, समस्त प्राणियोंके ऊपर, सम-दृष्टि, युद्धमें जयलाम, यज्ञमें सोमरस पान, युक्तिके सहित दण्ड प्रयोग, यथा रीतिसे वेद और शास्त्रोंकी पढ़ना, चारों वर्णों की प्रजाको यथा रीतिसे स्वधर्ममें स्थापित करना इत्यादि कर्मोंकी करके प्रजाके सुख समृद्धिको उत्पत्ति करते हुए अन्त समयमें युद्धभूमिके बीच शरीर त्याग करते हैं, वे अवश्य ही देवताओंके सङ्ग भिक्षुके स्वर्ग लोकमें परम सुख भोग करते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। जिस राजाके परलोक गमन करनेके अनन्तर पुर तथा जन-पदवासी समस्त प्रजा, और राज्यके सेवक लोग उसके चरित्रोंकी प्रशंसा किया करते हैं; उसे राजसत्तम समझना चाहिये।

२५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज जन मेजय ! उस समय उदारबुद्धिवाली राजा युधिष्ठिर अर्जुनसे यह युक्ति-पूरित वचन बोले,— हे अर्जुन ! तुम जो ऐसा समझते हो, कि धनसे बढ़के कुछ भी अछ नहीं है, और निर्धन पुरुषोंको स्वर्ग, सुख तथा अर्थ लाभ नहीं होसकता,—यह तुम्हारी भ्रान्ति मात्र है। इस पृथ्वीपर अनेक मुनि तपस्याके प्रभावसे ही सनातन स्वर्गलोकमें गये हैं, और बहूतरे पुरुषोंको केवल स्वाध्यायरूप यज्ञसे ही सिद्धि प्राप्त होती देखी गई है। जो लोग ब्रह्मचर्य व्रतमें स्थित, और सदा स्वाध्यायमें रत होके सब धर्मोंके ज्ञानमेवाली होते हैं; देवता लोग उन्हें ही आश्रयण समझते हैं। हे अर्जुन ! तुम स्वाध्याय-निष्ठ तथा ज्ञाननिष्ठ ऋषियोंकी यथार्थ वर्णनात्मा समझो और ज्ञाननिष्ठ पुरुषोंके उप-देशके अनुसार ही समस्त कार्योंको करना

उचित है। वैश्वानर ऋषियोंका विषय भी इस प्रकारसे सुना गया है, कि भोज, पुत्रि, विजय, अश्व और वेतु आदि वाणप्रस्थ पाश्र्वमी ऋषियोंने केवल स्वाध्यायके प्रभावसे ही स्वर्गलोकमें गमन किया है; जो लोग वेदमें कहीहुए रीतिके अनुसार यज्ञ, दान, अध्ययन और कठिन इन्द्रिय-निग्रह आदि कार्योंके अनुष्ठानमें रत रहते हैं, वे सूर्यके दक्षिण मार्गके सहारे स्वर्गलोकमें गमन करते हैं; कर्मपरायण पुरुषोंकी ऐसी ही गति वर्णित है, इसे मैंने पहिली ही तुमसे कहा है; और जिसे उत्तर पथ समझते हो; उसे अवलम्बन करके योगी लोग नियम आदि योगके प्रभावसे उस प्रकाशमय सनातन लोकमें गमन करते हैं; इस कारण पहिली समयके आचार्योंने उत्तर पथकी ही अधिक प्रशंसा किया करते हैं। सन्तोषसे ही पुरुषोंको स्वर्ग और परम सुख प्राप्त होते हैं, सन्तोषसे बढ़के दूसरी कुछ भी वस्तु अछ नहीं है; क्रोध हर्षसे रहित योगियोंके निमित्त सन्तोष ही परम प्रतिष्ठा और उत्तम सिद्धिस्वरूप है; इस विषयमें राजर्षि ययातिका कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, श्रवण करो ! उसके सुननेसे सम्पूर्ण वासना कूर्मशृङ्गकी भांति भीतर ही खोन हो जाती है। जब योगी पुरुष इस जगत्के बीच किसी जीवसे भयभीत नहीं होते और न उनसे ही कोई प्राणी भय करतें हैं; तथा जब कि उन्हें किसी वस्तुमें भी इच्छा ईष नहीं उत्पन्न होता तभी जानना चाहिये, कि उन्हें ब्रह्मप्राप्ति होगी। और जब वचन, मन तथा कार्यसे प्राणी मात्रके अनिष्ट चिन्तामें प्रवृत्ति नहीं होती तबही वे निश्चय ब्रह्मस्वरूप प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। जिनके हृदयसे अभिमान और मोह नष्ट होजाता है, उन आकर्षितरहित आत्म ज्ञानसे युक्त साधु पुरुषोंकी निर्व्याण मुक्ति प्राप्त होसकती है। हे धनञ्जय ! मैं और एक कहा वर्णन करता हूँ, चित्त खगाके सुनो। इस जगत्के

बीच कोई धर्म कोई धन और कोई कोई सदाचारकी इच्छा करते हैं ; परन्तु धन जाँचके धर्मोपार्जनकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका अनुष्ठान न करना ही उत्तम है ; क्यों कि धर्मसे ही अनेक भांतिके दोष उत्पन्न होते हैं ; इसी धनसे सिद्ध होनेवाली यज्ञ आदिक कर्म भी उस कारणसे दोषयुक्त होजाते हैं ; इसमें कुछ सन्देह नहीं है । इस विषयको मैंने परीक्षा करके देखा है, तुम्हें भी परीक्षा करके देखना उचित है । जो धनको अभिलाषा कर-
नेवाले हैं ; उन्हें अवश्य त्याग करने योग्य विष-
योंकी त्याग करना भी अत्यन्त कठिन होजाता है । जो धनवान हैं, उनसे सत्कर्मोंका अनु-
ष्ठान होना अत्यन्त दुर्लभ है, क्यों कि दूसरेके अनिष्टके बिना धन कदापि नहीं मिल सकता और धन प्राप्त होनेसे चोर आदिकोंसे अनेक भांतिके भयकी सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त दुराचरी डाकू लोग स्नेह और भयको त्यागके छोड़से धनके वास्ते भी मनुष्योंके ऊपर अनेक भांतिके अत्याचार करते हैं ; परन्तु उसमें जो उन लोगोंकी ब्रह्महत्या आदि महा-
घोर पापमें लिप्त होना पड़ता है ; उसे नहीं जान सकते । अर्थसे आसक्त पुरुषोंकी यह धन इतना प्यारा है, कि वे लोग दुर्लभ धनको पाकर अपने सेवकोंको उचित वेतन देकर भी ऐसे सन्तापित होते हैं जैसे डाकूओंसे धन लूटे जानेपर सब कोई शोकित होते हैं । और वेतन न देनेसे भी सेवक लोग वैसे लोभी अपने स्वामीकी निन्दा करते हैं । और देखिये, निर्धन मनुष्यकी कोई भी कृष्ण नहीं कह सकता, वह मुक्त पुरुष जो कुछ प्राप्त होवे, उस-
हीमें सन्तुष्ट होकर सब भाँतिसे सुखी रहता है परन्तु धनसे कोई भी सुख प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता ।

॥ प्राचीन विषयोंके जाननेवाले पण्डितोंने यज्ञ विषयको भी जिस प्रकार विस्तारपूर्वक वर्णन

किया है, उसे कहता हूँ ; सुनो । विधाताने यज्ञके निमित्त धन प्रकट किया, और धनकी रक्षा करनेके वास्ते पुरुषको उत्पन्न किया है ; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञमें ही समर्पण करना उत्तम है ; भोग आदि अभिलाष पूर्ण करनेमें धन व्यय करना उचित नहीं है । हे भर्जन ! विधाता यज्ञ करनेके ही वास्ते मनुष्योंको धन प्रदान करते हैं, सुख विलासके वास्ते नहीं ; तुम भी धनशाली पुरुषोंमें अग्रणी हो, इससे तुम्हें इस विषयकी जानना उचित है । इस कारण ज्ञानी पुरुषोंने यह निश्चय किया है, कि यह धन जगत्में किसी पुरुषका भी नहीं है ; इससे श्रद्धावान होकर यज्ञ और दान करना ही कर्तव्य कार्य है । पण्डितोंने उपाज्जित किये हुए धनको दान करनेहीके वास्ते उपदेश किया है; भोगको अभिलाष तथा अपव्यय करनेके वास्ते उपदेश नहीं किया है । दान आदिक सत्कार्योंके वर्तमान रहते अर्थ-सञ्च-
यकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु जो अल्पबु-
द्धिवाले मनुष्य धर्मभ्रष्ट पुरुषोंकी धन दान करते हैं, वे परलोकमें एक सौ वर्ष पर्यन्त सदा पुरीष भोजन करते रहते हैं । कुपात्रको देना पात्रको न देना ; ऐसी घटना केवल योग्य और अयोग्यका ज्ञान न रहनेसे ही होती है ; इससे दानधर्म भी अत्यन्त कठिन है । हे भर्जन ! धन प्राप्त होनेपर उसे कुपात्रको देना और सत्पा-
त्रको न देना ; इन दोनोंमें समझ रक्खो, कि महा'उलट फेर होजाता है ।

२६ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँचो पुत्र, राजा द्रुपद, बिराट धृष्टद्युम्न, धर्मात्मा वसुधिष्ण (कर्ण) राजा धृष्टकेतु और अनेक देशीय राजाओंके युद्धभूमिमें मारे जानेसे मैं अत्यन्त ही दुःखित हुआ हूँ । हाय ! मैंने

राज्यलोभसे सम्पूर्ण स्वजनोंका नाश करके इकबारगी अपने वंशका नाश किया है । जिसने गोदीमें लेकर हम लोगोंको लाड़प्यारसे पालन करके बड़ा किया था,—मैंने राज्यलोभसे उस भीष्म पितामहका भी वध किया है । प्रकाशमान बाणोंसे परिपूर्ण सिंहके समान ऊँचे शरीरवाली पुरुषसिंह भीष्म पितामह जिस समय शिखण्डीसे आक्रान्त होके अर्जुनके वज्र समान बाणोंके प्रहारसे विचलित होकर इधर उधर घूमने लगे, उस समय उनको वैशो दशा देखकर मेरे अन्तःकरणमें जैसा दुःख उत्पन्न हुआ था ; उसका वर्णन नहीं हासकता । विपक्षीय राथियोंको पीड़ित करनेवाले भीष्म पितामह रथके बीच पीड़ित हाकर घूणायमान पर्वतको भाँति जब रथसे पूर्व आर पृथ्वीपर गिरे थे ; उस समय मैं चानसे रहित हुआ था जिन्होंने धनुष बाण ग्रहण करके महायुद्धमें भृगु नन्दन परशुरामके सङ्ग कुरुक्षेत्रमें कई दिनतक युद्ध किया था ; काशीपुरीमें कन्याके वास्ते जिन्होंने अकेले ही वहापर इकट्ठे हुए सम्पूर्ण क्षत्रियोंका युद्धके वास्ते आह्वान किया था ; जिनके अस्त्र प्रतापक्षपी अभिर्भे राजचक्रवर्ती पराक्रमी उग्रायुध क्षण भरके बीच भस्म हागया ; मैंने उस भीष्म पितामहका भी युद्धभूमिके बीच वध किया है, साक्षात् मृत्युक्षपी जानके भी जिन्होंने शिखण्डीका वध नहीं किया, अर्जुनने वैसे महात्मा भीष्म पितामहका वध किया है । हाय ! क्या ही दुःखका विषय है । हे सुनिसत्तम ! जबसे मैंने उनको सधिरपूरित शरीरसे पृथ्वीपर गिरते देखा, उस समयसे अत्यन्त शोकित हो रहा हूँ । जिन्होंने बालक अवस्थामें पालन पोषण करके हम लोगोंको बड़ा किया था; मैंने अस्थिर राज्य-लोभसे उनका वध किया है इससे मैं जो अत्यन्त ही मूढ़ और पापी हूँ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण राजाओंमें पूजनीय, युद्धभूमिमें स्थित

महाधनुर्धारी द्रोणाचार्यके समीप समन करके “आपका पुत्र मारा गया” कहके जो मिथ्या वचन कहा था, उस मिथ्या वचन कहनेके पापसे मेरा सम्पूर्ण शरीर भस्म हुआ जाता है । गुरुने जब “सुभसे ऐसा पूछा था, कि “हे राजन् ! मेरा पुत्र जीवित है, वा नहीं, तुम सत्य कहो ?” आचार्यने समझा था, कि युधिष्ठिर सत्य कहेगा । परन्तु मैं ऐसा पापी हूँ, कि राज्य लोभके कारण उस समय सत्यकी क्षिपति हुए मनमें हाथीका नाम लेकर स्पष्ट स्वरसे “अश्वत्थामा मारे गये,” ऐसा वचन कहके गुरुके सङ्ग मिथ्या व्यवहार किया है, उस फलसे न जाने किस निकट लोकमें गमन कइंगा ; उसे नहीं कह सकता । और भी देखिये, युद्धमें पोढ़ी न हटनेवाली महा पराक्रमी जेठ भाई कर्णका भी मैंने वध किया है ; इससे सुभसे बढके अधिक पापी और कीन है ? मैं ऐसा लोभो हूँ, कि विजयकी लालसासे सिंह पुत्रके समान पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्युको द्रोणाचार्यसे राक्षत चक्रव्यूहके बीच प्रवेश करनेकी अनुमति दी थी । हे महाकृपि ! अधिक क्या कहूँ भ्रूणहत्या करनेवाली पापी की भाँति उस समयसे मैं पुण्डरीकाक्ष कृष्ण और अर्जुनके सुखकी आर अच्छी प्रकार देखनेमें भी समर्थ नहीं होता हूँ । उसी भाँति पञ्चपर्वतसे रहित पृथ्वीकी भाँति पाँच पुत्रोंसे हीन अत्यन्त दुःखित द्रोपदी देवीकी आर देखनेसे भी मैं शोकसे अत्यन्तही कातर होजाता हूँ । मैं पृथ्वीके सम्पूर्ण क्षत्रियों और गुरुजनोंका नाश करके अत्यन्त ही अपराधी हुआ हूँ ; इससे मैं इस स्थानमें योगाभ्यास अवलम्बन करके अपन शरीरको सुखा दूंगा, ऐसा हानसे फिर मुझे किसी जातिमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा आजसे मैं खाने पीनेको सम्पूर्ण वस्तुओंका त्यागके यहां पर ही स्थित होके अपने प्रिय प्राणको त्याग कइंगा । हे तपस्वी अष्ट । मैं

आपसे विनय पूर्वक कहता हूँ, कि आप मुझे शरीर त्यागनेकी आज्ञा देकर अपने अभिलक्षित स्थान पर गमन कीजिये ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, राजा युधिष्ठिर बन्धु-बान्धवोंके वियोगसे अत्यन्त शोकित वा विवर्ण होके विज्ञाप करने लगे ; तब ऋषिभूतम व्यासदेव बोले, महाराज ! योग अवलम्बन करके प्राण त्याग मत करो, तुम्हें इस प्रकारसे शोकित होना उचित नहीं है ; मैं फिर तुम्हें उत्तम उपदेश करता हूँ, सुनो । जैसे पानीके बुलबुले पानीमें ही उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर फिर उसहीमें लवणोन होजाते हैं, वैसे ही प्राणी मातृका पृथ्वी संयोग और पोष्टि वियोग हुआ करता है । सञ्चित वस्तु अन्तमें नाशमान होती है, उन्नतिके अनन्तर अवनति होतो रहतो है, जन्मके अनन्तर मृत्यु होती है, सुखके बाद दुःख होता है ; अधिक क्या कहूँ, इस जगतके बीच जितनी वस्तु उत्पन्न हुई हैं, वे सबही प्रगट होके पोष्टि नाशमान हो जाती हैं, परन्तु आत्मसे दुःख और कार्यमें रत रहनेसे ही पुरुषोंको सुख प्राप्त होता है । ऐश्वर्य्य लक्ष्मी लज्जा, कीर्ति और धृति आदि गुण आत्मसे मनुष्यमें कदापि नहीं रह सकते, वह सुहृदपुरुषोंको सुख और शत्रुओंको दुःख देनेमें भी समर्थ नहीं हो सक्ता, बुद्धिसे धन और धनसे सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता । हे राजन् ! विधाताने तुम्हें धर्म करनेके ही निमित्त उत्पन्न किया है, कर्म त्याग करनेमें तुम्हें अधिकार नहीं है ; इससे धर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होनेसे ही तुम्हें सिद्ध प्राप्त होगी ।

२७ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, पाण्डवोंमें जेठ राजा युधिष्ठिर स्वजनवियोग कृपी दुःखसे

सन्तापित होकर प्राण त्याग करनेके अभिलाषी हुए ; तब मुनि सत्तम व्यासदेव उनके शोकको दूर करनेमें प्रवृत्त होकर बोले, -महाराज ! अश्व गौतम नाम एक प्राचीन इतिहास में वर्णन करता हूँ, सुनिये । किसी समय विदेह-राज जनकने शोक दुःखसे अत्यन्त ही सन्तापित होके अश्व नामक महाबुद्धिमान एक ब्राह्मणसे संशय निवारण करनेके निमित्त यह प्रश्न किया, हे ब्राह्मण ! स्वजन और धनकी बढ़ती तथा नाश होनेके समय कल्याणकी अभिलाषा करनेवाली पुरुषको कैसा कार्य करना उचित है ।

अश्व बोले, मनुष्यके उत्पन्न होते ही सुख दुःख आके उसके अनुगामी होते हैं । सुख दुःख दोनोंका प्राप्त होना सम्भव रहता है, परन्तु उन दोनोंमेंसे जिस समय एक की अधिकता होती है, तब जैसे वायु बादलोंको किन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही वह मनुष्यकी चैतन्य शक्तिको हर लेता है । अभ्युदयके समय लोग समझते हैं, कि, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, जो इच्छा करूँ उसही कार्यको कर सकता हूँ, -इन तीन प्रकारके अभिमानमें मतवाली होके इक बारगोड़िताहित विवेकसे रहित होते हैं ; इससे विषयोंमें अत्यन्त ही आसक्त होके अपव्ययसे सम्पूर्ण पैलक धनकी नष्ट करके शीघ्र ही निर्द्वन्द्व होजाते हैं ; उस समय पराया धन हरण करनेको भी वे लोग उत्तम कार्य समझते हैं । अनन्तर जैसे व्याध मृग आदि पशुओंका बध करता है, वैसे ही राजा भी उन नियम उल्लङ्घन करनेवाली तथा पर धन हरनेवाली दुष्ट-मनुष्योंको दण्ड देता है ; परन्तु जो बीस तथा तीस वर्षकी अवस्थामें इन दुष्कर्मोंसे विरत होजाते हैं, वे लोग प्रायः एक सौ वर्ष पथ्यन्त जीवित नहीं रह सकते । इससे राजाको सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतरों वृत्तान्त जानके

दरिद्रता आदि दुःखोंसे पीड़ित प्रजाके हों, योंकी बुद्धिकौशलसे दूर करकेका उपाय करना चाहिये । “चित्त विभ्रम और अनिष्ट-विषय” इन दोनोंके सिवा मानसिक दुःख उत्पन्न होनेका तीसरा कारण कोई भी नहीं है, भोगादिकोंसे अथवा अन्य विषयोंसे चाहे किसी भांतिके दुःख उभा न होवें—सब इन्हीं दो कारणोंके अन्तर्गत हैं । इस जगत्के बीच बड़े, छोटे निर्विकल बलवान आदि सब प्राणियोंकी जरा मृत्यु व्याघ्रकी भांति आके भक्षण करती है । जो पुरुष अपने पराक्रमके प्रभावसे समुद्रके सहित सम्पूर्ण पृथ्वीकी जय कर सकते हैं, वे भी जरा मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते । सुख दुःख उपस्थित होनेसे अभिमान रहित होकर उसे भोग करना ही उचित है, क्यों कि प्रारब्धके अनुसार जो कुछ उपस्थित होता है, वह अपरिहार्य अर्थात् अटल है ।

हे महाराज ! देखिये प्राणी मात्र ही अजर अमर होनेकी अभिलाषा करते हैं, परन्तु उसके विपरीति जरा, मृत्यु, उपस्थित होके किसीकी वात्स्य किसीकी युवा और किसीकी वृद्धावस्थामें ग्रहण करता है ; मृत्युके हाथसे कोई भी मुक्त नहीं होसकता । प्राणियोंकी जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, प्रियवस्तुओंका संयोग वियोग, सुख, दुःख आदिक प्रारब्धके अनुसार ही होते हैं । इससे जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि स्वभावसे ही प्रकट होके अन्तमें निवृत्त होजाते हैं ; उस भांति जाना, उठना, खाना, पीना, बैठना, सुख दुःख इत्यादि समयानुसार प्राणियोंकी प्रारब्धसे ही उत्पन्न होते हैं ; और समय पूरा होनेसे नहीं रहते । इस संसारमें बैद्य भी रोगी होते हैं, बलवान पुरुष निर्विकल और धनवान मनुष्य निर्विकल होजाते हैं ; इससे कालकी गतिकी अत्यन्त विचित्र जानना चाहिये । बड़े कुलमें जन्म, वीर्य, निरोमता, रूप, सौभाग्य और उपभोग ये सब होतव्यताके अनुसार ही

प्राप्त होते हैं । इस पृथ्वीपर इच्छा न रहनेसे भी दरिद्रोंकी अनेक पुत्र उत्पन्न होती हैं ; परन्तु सख्ति युक्त पुरुषोंकी प्रार्थना करकेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता ; इससे देवके आचक्षेय कायोंको अवलोकन करो । जरा, व्याधि अवनति, भूख, व्यास, जल, अग्नि और विष आदिसे जो कुछ आपदा दीख पड़ती है, वह प्राणियोंकी प्रारब्ध तथा सुकृत दुष्कृत आदि कर्मोंके फलके अनुसारही प्राप्त होती है । इस जगत्के बीच कोई पुरुष पाप न करके भी दण्डपाता है, और कोई महावीर अत्याचारी होकर भी राजदण्डसे कटकारा पाता है ; इससे प्रारब्धकी अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है । इस पृथ्वीपर धनवान पुरुषोंकी युवावस्थामें ही मृत्युके मुखमें पतित होती, और दरिद्र पुरुषोंकी अत्यन्त क्लेशके सहित जरा-युक्त होकर भी एक सौ वर्ष पथ्यन्त जीवित रहते देखा जाता है ; इससे छोटे बंशमें, जन्म लेकर भी दीर्घजीवी और अष्ट कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषकी भी पतङ्गकी भांति नष्ट होती देखा जाता है । इस संसारके बीच औमान पुरुष प्रायः ऐश्वर्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होते, अर्थात् अल्पपाशु होते हैं ; परन्तु दरिद्र-पुरुष अत्यन्त निकृष्ट वृत्तिसे ही जीविका निर्वह करनेमें समर्थ होते हैं, उस निमित्त वे भी दीर्घजीवी होसकते हैं । दुष्टात्मा पुरुष निज सुखके वास्ते पापकायोंका भी अनुष्ठान करते तथा कालप्रेरित होकर उसे ही प्रिय समझते हैं । मृगया, जूबा, स्त्रियोंमें आसक्ति, मद्यपान व्यर्थप्रलाप,—इन कई एक विषयोंकी पण्डितोंने अत्यन्त निन्दित कहेके वर्णन किया है ; परन्तु बद्धतसे शास्त्र जाननेवाले पुरुषोंको भी नहीं सम्पूर्ण विषयोंमें आसक्त होते देखा जाता है । ईप्सित वा अनिप्सित सम्पूर्ण विषय समयानुसार प्राणियोंकी आक्रमण करते हैं ; उसमें दूसरा, कोई भी कारण नहीं बोध होता ।

वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, दिन, रात, ज्योतिषादि पदार्थ, नदी और पहाड़ोंको किसने उत्पन्न किया है; और कौन सबको धारण करता है? अतएव काल ही सबको धारण करता, और कालके प्रभावसे ही समस्त वस्तु उत्पन्न होती हैं। हे पुरुषार्थेष्ठ! इस भांति सूर्य, मन्मूर्ति, वर्षा और मनुष्योंके सुख-दुःख कालके प्रभावसे ही प्राप्त होती, और समयानुसार फिर नष्ट होजाते हैं। जब मनुष्य जरा-मृत्युसे ग्रस्त होते हैं, उस समय औषधि, मन्त्र, जप, होम आदिक कोई भी उसके परि-
 त्राण करनेमें समर्थ नहीं होते। जैसे महा-
 सागरमें दो काष्ठके टुकड़े दो ओरसे आके एक स्थानमें मिल जाते हैं, और समयके अनुसार फिर अलग अलग होजाते हैं, वैसे ही प्राणि-
 योंका भी समयके अनुसार संयोग-वियोग होता रहता है। जो पुरुष उत्तम स्त्रियोंके बीचमें रहके गीतवाद्य आदिक सुखोंकी भोगत रहते हैं, और जो पराये अन्नके आसरे जीवन धारण करनेवाले अनाथ पुरुष हैं;—काल दोनोंके सङ्ग समान व्यवहार करता है; अर्थात् वे कोई भी मृत्युके मुखसे कुटकारा नहीं पा सकते। इस संसारमें माता, पिता, स्त्री और पुत्र आदिक सैकड़ों तथा सहस्रों भातिके सम्बन्ध देख पड़ते हैं; परन्तु विचारपूर्वक देखनेसे वे लोग किसके माता, पिता हैं; और हम लोग ही किसके आत्मीय बान्धव हैं? कोई भी इस आत्माका आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा किसीका आत्मीय वस्तु होसक्ता है। जैसे पथिक मार्गमें गमन करते हुए थोड़े समयके वास्ते एक स्थानपर रुकट्टे होकर विश्राम करके फिर अथायोध स्थानपर गमन करते हैं, इस संसारमें स्त्री पुत्र और स्वजनोंकी बद्धि भी उसी भांति समझनी चाहिये। मैं खीन हूँ, कहां हूँ, और कहां जाऊंगा। किन्तु कारण इस संसारमें स्थित हूँ, और क्यों

शोक वा दुःख करता हूँ? जानी पुरु-
 षको ऐसा विचारना चाहिये, कि चक्रकी भांति घूमने वाली संसारके बीच प्रियव-
 नोंका एकत्र वास अनित्य है। जैसे मार्गमें चलते हुए पथिक लोग एक स्थानपर रुकट्टे होके थोड़े समयतक विश्राम करते हैं; पिता, माता, भाई और मित्रोंके समागमको भी उसी प्रकार जानना चाहिये। ज्ञानको अभिलाषा करनेवाले पुरुषको शास्त्र-विधिके अनुसार परमार्थ विषयमें श्रद्धा करनी उचित है? देखिये पण्डित लोग बिना देखे ही परलोकके सम्पूर्ण विषयोंको जानते हैं। विद्वान् पुरुषको भी देवता पितरोंकी पूजा अर्चासे शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार त्रिवर्गसेवन अर्थात् धर्म, अर्थ, काम आदि सत्कर्मोंका अनुष्ठान करना उचित है। जरा मृत्यु रूपी ग्राहसे युक्त काल-
 रूपी समुद्रमें जो यह जगत् डूब रहा है, उसे कोई भी नहीं मालूम करता।

कितने ही वैद्य आयुर्वेदका पढ़के भी परि-
 वारके सहित व्याधिसे ग्रस्त होते हैं; जैसे समुद्रका वेग तटकी उलझन नहीं कर सकता, वैसे ही वे लोग नाना भातिके घृत आदिक औषधि सेवन करके भी किसी प्रकार मृत्युकी अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते। जैसे हाथी पर्वतोंपर निवास करके भी कभी कभी मतवाली होकर अपने दांतोंसे पर्वत तोड़नेकी इच्छा करते हैं, वैसे ही रसायनिक तथा वैद्यक विद्याके जाननेवाले पण्डित लोग शरीररक्षाके निमित्त मलो भांति रसायन प्रयोग करके भी प्रायः जरा मृत्युसे ग्रस्त होते देख पड़ते हैं। इसी भांति दाता यज्ञशील, वेदपाठी और तपस्वी पुरुष भी जरा-मृत्युकी अतिक्रम कर-
 नेमें समर्थ नहीं होते। उत्पन्न हुए प्राणियोंके विषयमें वर्ष, महोना, पक्ष, दिन रात्रि आदि जो व्यतीत होजाते हैं, वे फिर लौटके नहीं आते। इससे अनित्य शरीरवासी मनुष्योंकी समय

पूर्व होनेकी इच्छा न रहनेपर भी अवश्य ही सम्पूर्ण प्राणियोंके गमन करनेवाली चिरनिश्चित उस महारथसे ही गमन करना पड़ता है । शीघ्र ही देह जीवसे पृथक् होता है, वा जीव ही देहसे पृथक् होजाता है । जो ही, जगतके बीच स्त्री वा अन्य वस्तुवर्गोंकी जो सङ्गति है, वह मार्गमें निवास करनेवाली पथिकोंकी भांति है । इस जगत्में कोई कदापि एक एक सङ्ग सदा सर्वदा निवास नहीं कर सकता, जब कि निज शरीरहोके साथ जीवके चिर-सहवास-लाभकी सम्भावना नहीं है ; तब दूसरेके साथ सदा एक सङ्ग सहवास कैसे स्थिर रह सकता है ? हे पापरहित युधिष्ठिर ! इस समय तुम्हारे पिता वा पितामह आदि पितर कहां हैं ? इस समय वे लोग तुम्हें नहीं देखते हैं, और तुम भी उन लोगोंकी नहीं देख सकते हो । हे राजेन्द्र ! स्वर्ग और नरककी कोई पुरुष भी नहीं देख सकता ; परन्तु शास्त्र ही पण्डितोंके नेत्र स्वरूप हैं ; इससे तुम उसकी अनुसार इस संसार यात्राका निर्वाह करो । इस संसारमें जन्म लेनेके अनन्तर देवता पितर और ऋषियोंके ऋणकी चुकानेके निमित्त असंयारहित होके पहिले ब्रह्मचर्य फिर दार-परिश्रम कर सन्तान उत्पन्न, अनन्तर यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करे; जो लोग इसलोक और परलोकके कार्योंकी समान रूपसे साधन कर सकते हैं, और शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार कर ग्रहण करते हैं : उन धर्म स्थापित करनेवाली राजाओंका यश समस्त लोकोंमें विख्यात होता है । शुद्ध-वर्द्ध-वाली विदेहराज जनक इसी भांति हेतु पूरित सम्पूर्ण उपदेश वचनोंको सुन कर शोक रहित हुए और अश्रम ऋषिको आमन्त्रण करके अपने घर लौट आये । हे अच्युत युधिष्ठिर ! तुम इन्द्रके समान पराक्रमी हो, इससे शोक त्याग कर तुम्हें हर्षित होना उचित है । तुमने चात्रिय-धर्मके अनुसार इस पृथ्वीको जय किया

है, इस समय जब सम्पूर्ण पृथ्वीको राज्यको भोग करी ! मेरे वचनमें कुछ संशय मत करो !

२८ अध्याय समाप्त ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, जब राजा युधिष्ठिरने वेदव्यासके उपदेश वचनोंको सुनके भी कुछ उत्तर नहीं दिया, तब पाण्डुपुत्र गुडाकेश अर्जुन ऋषीकेश कृष्णसे यह वचन बोले, हे माधव ! शत्रुनाशन धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर शांति-वध शोकसे अत्यन्त हो दुःखित हुए हैं ; इससे आप शोक कपी समुद्रमें डूबते हुए राजा युधिष्ठिरकी प्रबोधित कीजिये । हे जगदीश ! हम लोगोंमेंसे किसीके वचनमें इन्हीं विषयों नहीं होता है ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, जब महात्मा अर्जुनने श्री कृष्णसे ऐसा वचन कहा, तब पुण्डरीकाक्ष अच्युत कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरकी धीरज धारण करानेमें प्रवृत्त हुए । वैभव बाहक अवस्थासे ही धर्मराज युधिष्ठिरके अर्जुनसे भी अधिक प्रिय थे, इससे उनके वचनकी राजा युधिष्ठिर अवश्य ही मानते थे । कृष्ण राजा युधिष्ठिरके चन्दन-चर्चित शैल स्तम्भके समान भुजाकी ग्रहण करके उत्तम वचनसे उनके चित्तको प्रसन्न करने लगे जैसे सूर्य उदय होने पर कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही वचन बोलनेके समयमें श्री कृष्णके सुन्दर दर्शन; उत्तम पंक्तिसे युक्त मुख, नेत्र और शरीरकी शोभा हुई ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे पुण्ड्र शार्ङ्ग महाराज ! जो लोग कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके फिर प्राप्त होनेकी किसी प्रकारसे भी अब सम्भावना नहीं है, इससे आप ऐसी शोकको परित्याग कीजिये । जैसे रूपमें प्राप्त हुई वस्तु जानेकी अनन्तर नहीं दीख पड़ती, इस महायुद्धमें मरे हुए सन्निवृत्तोंकी भी उस ही

भांति समझना चाहिये । वे भरे हुए शूरवीर पुरुष सब ही युद्धभूमिमें सम्मुख संग्राम करके एक दूसरेके हाथसे मारे गये; उनके बीच कोई भी पुरुष पौठ दिखाके बचवा भागते हुए नहीं मारा गया; वे सब ही वीर शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करके शस्त्रसे भरकर स्वर्ग लोकमें गये हैं; इससे उन लोगोंके निमित्त आप शोक न कीजिये महाराज । तृतीय-वर्षमें रत, वेद वेदान्तकी जाननेवाली शूरवीर पुरुष अवश्य ही वीर पुरुषोंके योग्य पवित्र गतिकी पाते हैं । आप परलोक प्राप्त हुए महात्मा पूर्व राजाओंके वृत्तान्तकी सुनने हीसे भरे हुए बन्धु-वासियोंके निमित्त शोक नहीं करेंगे; इस विषयमें देवकृति नारदने एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे सुनिये ।

पुत्र शोकसे भर्त्त हुए छप्पय राजकी नारद सुनिये यह उपदेश किया था कि, हे छप्पय ! तुम, मैं वा अन्य मनुष्य कोई भी सुख दुःखसे कुटकारा नहीं पासकते और हम सब लोगोंकी ही एक दिन भरना होगा; तब बिलाप करनेकी क्या आवश्यकता है ? मैं तुम्हारे समीप पड़िले समयके राजाओंका महात्म्य वर्णन करता हूँ; उसे चित्त लगाके पूर्णरीतिसे सुननेसे ही तुम्हारा शोक नष्ट होजावेगा । उन महातेजस्वी राजाओंके वृत्तान्तका सुझसे सुनकर शोक परित्याग करो । राजाओंमें अग्रणी इन महात्मा राजाओंके सुन्दर मनोहर तथा पवित्र उपाख्यानकी सुननेसे ही क्रूर ग्रह शान्त होते और आयु बढ़ती है ।

हे छप्पय ! तुमने सुना होगा, कि अविचित्र तके पुत्र मरुत नामक एक विख्यात राजा हुए थे; परन्तु वह भी परलोक गये हैं । जिस महात्मा मरुत राजाके विश्वरूप अर्थात् सर्वेश्वर नामक यज्ञमें देवताओंके मुख बृहस्पति ब्रह्मरूप इन्द्र और वरुण आदि देवता उपस्थित हुए थे; और जिन्होंने अङ्गुलर-पूर्वक देवराज

इन्द्रकी युद्धभूमिमें पराजित किया था; जिनके यज्ञानुष्ठानके समय विद्वान् बृहस्पतिके इन्द्रकी प्रियकाभनासे जिस मरुतराजकी यह कहकर कि मैं तुम्हारे यज्ञमें न जा सकूंगा, लौटा देने पर बृहस्पतिके ही कनिष्ठ भ्राता सत्यर्त्तने जिनके यज्ञकी पूर्ण कराया था । जिनके शासन समयमें पृथ्वी-राजविभवसे शोभित होकर बिना हकसे जोते ही शस्य उत्पन्न करती थी । जिनके यज्ञमें विश्वदेवा सभासद, साध्य लोग परिवेष्टा हुए थे, और मरुद्गणने आकर सोमरस पान किया था । दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धर्व और मनुष्योंसे भी बढ़ गये थे । जो धर्मज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; हे सप्पय ! जब ऐसे गुणोंसे युक्त महात्मा मरुत राजाने भी परलोकमें गमन किया है; तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ।

हे छप्पय ! सुहोत्र नामक एक विख्यात राजा थे, तुमने सुना होगा उन्हें भी परलोकमें गमन करना पड़ा । जिस सुहोत्र राजाके राज्यमें इन्द्रने एक वर्ष पथ्येत्त लगातार सुवर्णकी वर्षा की थी । जिन नरपतिकी पति रूपसे पाके पृथ्वी "सत्यवती" नामसे विख्यात हुई थी । उनके राज्य शासनके समयमें सम्पूर्ण नदियोंमें स्वर्णमय जलजन्तु तैरते थे । उसका कारण यह है कि उन दिनों लोक पूजित इन्द्रने पृथ्वीकी सब नदियोंमें सोनेके कूर्म कर्कट घड़ियाल और शिशुमारकी वर्षा की थी । अधिक ज्या कहा जावे, उन सैकड़ों तथा सहस्रों मच्छ मकर और कच्छप आदि स्वर्णमय जलजन्तुओंकी देखकर राजा सुहोत्र स्वयं निश्चित हुए थे । हे राजन् ! अनन्तर राजा सुहोत्रने कुसुजाङ्गलमें यज्ञ पारम्भ करके उस असोम सुवर्णके ढेरको ब्राह्मणोंकी दान किया था । वह महात्मा सुहोत्र राजा धर्म, वैराग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे

अच्छ तथा तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे ; परन्तु वह भी मृत्यु के आसमें पतित हुए हैं । इससे तुम दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके वास्ते शोक मत करो ।

हे छप्पय ! तुमने अङ्गराज बृहद्रथका नाम सुना होगा, उनकी भी मृत्यु हुई है । जिन्होंने विष्णुपदगिरि पर यज्ञमें दीक्षित होकर द्वादश भूषित दश लाख कन्या, और दश लाख घोड़े, पञ्चाल चिन्हसे युक्त दश लाख हाथी, सहस्र गजके सहित सुवर्णमालासे भूषित एक करोड़ वृषभ दक्षिणामें दिये, पहिले जिन्होंने एक सौ यज्ञ किये थे, जिन यज्ञोंमें सोमरसपान करके देवराज इन्द्र और दक्षिणा पाये हुए धनके मदसे एकवारही ब्राह्मण लोग मतवाले हुए थे । दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धर्व और मनुष्योंसे बढ़ गये थे जिन यज्ञोंमें सोमपानकी विधि है, उन अग्निष्टोम, अथग्निष्टोम उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, अपुथ्याम-इन सात सोमसंस्थान नामक यज्ञोंमें अङ्गराज जिस प्रकार धनदान किया था, उस प्रकार धन दान करनेवाला कोई पुरुष इस पृथ्वीपर न हुआ, न होगा । हे छप्पय ! वह अङ्गराज न्याय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अच्छे और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे ; वह भी कालके आसमें पतित हुए हैं ; इससे तुम पुत्रके वास्ते क्यों शोक करते हो ?

हे छप्पय ! तुमने उशीनरपुत्र महाराज शिविकी कथा भी सुनी होगी ; उनकी भी मृत्यु हुई है ; जिन्होंने इस पृथ्वीको शरीर तोपने-वाले चमड़ेकी भांति हस्तगत किया था जिन्होंने एकही जयशोक रखपर चढ़के रखके बड़े शब्दसे चारों ओर बुझाकर सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके पृथ्वीको एककटक अधीन किया था, और जिन्होंने अपने तमाम ब्रह्मन्त्री और पत्न्यगौ, घोड़े आदि पशुओंको संगके यज्ञमें दान

किया था । अधिक क्या कहा जावे, प्रजापति ब्रह्माने उस समय समस्त राजाओंके बीच उशीनरपुत्र राजकृषि शिविके अतिरिक्त और किसीको भी राज्यभार ग्रहण करनेके योग्य नहीं समझा था । देखिये वह महात्मा शिवि राजा धर्म धर्म, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अच्छे और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु ऐसे गुणोंसे युक्त महात्मा शिवि राजाकी मृत्यु हुई है, तब तुम दान और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके निमित्त शोक मत करो !

हे छप्पय ! महा ऐश्वर्यवान् शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न हुए दुष्मन्तपुत्र महात्मा भरतकी कथा तुमने सुनी होगी, जिस महातेजस्वी राजा भरतने देवताओंकी प्रीतिकी अभिलाषासे यमुनाके तीरपर तीस, सरस्वती नदीके किनारे बीस, गङ्गाके तीरपर चौदह इत्यादि इसी भांति क्रमसे एक हजार अश्वमेध और एक सौ राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान किया था । जैसी मनुष्य बाहुबलके सहारे आकाशमें गमन करनेमें समर्थ नहीं होते उसी भांति पृथ्वीके कोई राजा भी महाराज भरतके कर्मोंके अनुगामी होनेमें समर्थ नहीं होसकते । अधिक क्या कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने अनगिनत यज्ञवेदी आरम्भ करके उनमें एक सहस्रसे अधिक अर्घ्य दे घोड़े और पञ्च सहस्र रत्न कण सुनिकी दान किया था, वह धर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अच्छे तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे ; परन्तु उन्होंने भी शरीर त्याग किया है ; इससे तुम अपने पुत्रके वास्ते व्यर्थ शोक मत करो ।

हे छप्पय ! राजा दशरथके पुत्र महात्मा रामचन्द्रका कृतान्त तुमने सुना होगा, उन्होंने भी शरीर त्याग किया है । जिन्होंने सदा प्रजाकी अपने पुत्र समान पालन किया था ; राज्यशासनमें जो अपने पिता दशरथके समान थे । और अधिक क्या कहा जावे, रामचन्द्रके

राज्यशासनके समयमें कोई स्त्री विधवा नहीं थीं, न कोई अनाथ ही देख पड़ते थे, यथा समयपर जलकी वर्षा होती थी; अन्न भी यथा समय पर उत्पन्न होता था; इससे उनके राज्य शासनके समयमें किसी भी भाँति दुर्भिक्ष नहीं उपस्थित हुआ था। उस समय किसीकी जलमें डूबके या अग्निमें भस्म होके मृत्यु नहीं हुई थी, और दूसर किसी भाँतिके रोगका भी भय नहीं था। रामचन्द्रके राज्यशासनके समय सब प्राणी सहस्र वर्ष पर्यन्त जीवित रहते, और सहस्र पुत्रवाले होते थे, और सबके अभिलखित मनोरथ सिद्ध होते थे, राग रहित होके समय व्यतीत करते थे; उनके राज्यमें पुरुषोंकी बात तो दूर है, स्त्रिया भी आपसमें विवाद करनेमें प्रवृत्त नहीं होती थीं। उस समय सब कोई धर्ममें रत, सदा सन्तुष्ट चित्त सत्यव्रतो, अभिलाष विषयम पूर्ण मनोरथ, निर्भय और स्वाधोन थे। वृद्ध सदा फूलफलोंसे युक्त रहते थे, गौर्य बड़े परिमाण दूध देती थीं। उस महातपस्वी रामचन्द्रने पिताके सत्यकी पालन करनेके वास्ते चौदह वर्ष पर्यन्त वनमें निवास करके फिर राज्य शासनके समयमें तिगुनी दक्षिणासे युक्त दश अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किधे थे। लाल नरवाले श्याम सुन्दर युवा रामचन्द्र यूथपात हाथो रमान बलवान थे। उनकी आजानुलब्धितभुजा थीं, मुख कान्ति मनोहर और कन्या सिंहस्कन्धके समान था। महात्मा रामचन्द्रन शारङ्ग हजार वर्ष पर्यन्त निर्विघ्नताके सहित अयोध्यामें राज्य किया था। वह धर्म, अर्थ वैराग्य और ज्ञान इन चार विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; उन्हें भी अनुष्य कोला समाप्त कर इस लोकको त्यागके परलोकमें गमन करना पड़ा, तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है।

हे सञ्जय ! पहिले भगोरथ नामक एक

बड़े राजा हुए थे, उनका नाम तुमने सुना होगा; उन्हें भी मृत्युभयमें पतित होना पड़ा। जिसके यज्ञमें सीमरस पान करके सुरसत्तम भगवान् पाकशासनकी मतवाली हाथीकी भाँति मत्त होके अपने बाहुबलके सहारे एक हजार असुरोंको पराजित किया था। उन्होंने यज्ञमें रत्नासे भूषित करके एक हजार कन्यादान किया था। उनमेंसे हर एक कन्या चार घोड़ोंसे युक्त एक एक रथपर चढ़ी थीं, हर एक रथके साथ सुवर्ण मालासे सुशोभित पद्मजात चिन्हसे युक्त एक एकसौ हाथी, हर एक हाथीके सङ्ग एक हजार घोड़े नियुक्त थे, हर एक घोड़ेके सङ्ग एक हजार गज, सहस्र बकरे और सहस्र मेढे थे। अधिक क्या कहा जावे, उस इन्द्र के कलभूषण यज्ञशील बद्धत सी दक्षिणा देनेवाले महात्मा भगोरथकी त्रिलोक गामिनी गङ्गादेवी पिता स्वीकार करके उनकी जङ्घापर बठी थीं; जिस स्थलमें गङ्गा भगोरथकी जङ्घापर बैठी उस स्थानमें उनका नाम सर्वश्री और भागोरथी हुआ। वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे तथा तुम्हारे पुत्रसे अष्ट तथा अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी कालके ग्राससे मुक्त होनेमें समर्थ न हुए, इससे तुम यज्ञ और दक्षिणासे होने अपने पुत्रके निमित्त तथा शोक मत करो।

हे सञ्जय ! तुमने महात्मा दिलीप राजाका भी वृत्तान्त सुना होगा, जिसके अनेक उत्तम कर्म और कीर्तिकी कथाकी ब्राह्मण लोग आज तक गाया करते हैं। जन्होंने महायज्ञका अनुष्ठान करके रत्न-पूरित पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान की थी। जिसके हर एक यज्ञमें पुरोहित ब्राह्मणको एक सहस्र सुवर्णमय हाथो दक्षिणामें प्राप्त हुई थीं। जिसके शोभायुक्त यज्ञमें स्वयं भी सुवर्णमय हुए थे; अधिक क्या कहा जावे, उस समय इन्द्र आदि देवतार्जुन भी आदिष्ट कार्योंकी पूर्ण

करके महाराज दिलीपकी उपासना कीयी और उनके यज्ञ मण्डपके हिरण्यमय स्तम्भ पर छः हजार देवता गन्धर्व इकट्ठी होकर नाचते, और विश्वावसु बीचमें बैठके बोन बजाते थे । जिन बोनके बाजेको सुनकर समस्त श्रोताओंने समझा था, कि ये मुझे ही लक्ष्य करके बोन बजा रहे हैं । पृथ्वीके कोई राजा भी महाराज दिलीपके इस कार्यके अनुकरण करनेमें समर्थ न हुए । राजा दिलीपके ऐश्वर्यकी बात क्या कहें, सुवर्ण भूषणोंसे भूषित मतवाली हाथी मदमत्त होकर मार्ग हीमें शयन करते थे ; अधिक क्या कहें, उस शतधन्वा सत्यवादी महात्मा महाराज दिलीपका जिन मनुष्योंने दर्शन किया था, वे भी स्वर्गभागी हुए । जिसके राज भवनमें सदा सर्व्वदा धनुष टक्कार, बीरोंके सिंहनाद, वेदध्वान और “देहि देहि” ये तीन भांतिके शब्द चरण भरके वास्तं भी नहीं बन्द होते थे । देखिये महात्मा दिलीप धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे ; परन्तु उन्हें भी इस लीकका त्यागना पड़ा, इससे अब तुम पुत्रके वास्तं शोक मत करा ।

हे सृजय ! युवनाश्वपुत्र महाराज मान्धाताकी कथा तुमने सुना हागा ; उनको भी मृत्यु हुई है । राजा युवनाश्वने पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ रहो युक्त अभिप्रित्त हुए अपनी स्त्रीको न देखकर अमपूर्व्वक स्वयं पान किया था, उससे उनके ही गर्भ रूढ़ गया और मान्धत आज्यक प्रभावसे रुधिर-संयोगके बिना हा वह बालक पितृगर्भमें दिनोंदिन बढ़ने लगा ; फिर मरुत आदि देवताओंने पितृगर्भकी भेदकर उस बालकको निकाला था, अनन्तर वह बालक त्रिकाक-विजयी राजा हुआ था,—ऐसा घटना किस प्रकार हुई, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त बखान करता हूँ, सुनो । उत्पन्न होते ही उस बालकका मृतपिताको गोदमें शयन करते देखकर

देवता लोग आपसमें यह वचन कहने लगे, कि यह बालक किसका भासरा ग्रहण करेगा । अनन्तर देवराज इन्द्रने कहा, “अयं मा भिष धास्यति” अर्थात् यह मेरा भासरा ग्रहण करेगा,—ऐसा कहके उन्होंने उस बालकका “मान्धाता” नाम रखा, और शरीरपुष्टिके निमित्त अपन हाथकी उड़ली उसके सुंहमें डाल दी ; तिसके अनन्तर उस उड़लीसे ही-रूधकी धार बहने लगी । इन्द्रके हाथकी उड़लीके दूधका पीकर वह बालक दिनोंदिन इस प्रकार बढ़ने लगा, कि बारह दिनमें ही बारह वर्षकी अवस्थाके समान मालूम हुआ ; इसी भाँति क्रमसे एक सौ दिनतक इन्द्रकी उड़लीके दूधका पीकर पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ था । अनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी शूर, धर्मात्मा, महात्मा मान्धाता युद्धभूमिमें अङ्गार, मरुत, अमित्रिजय, अङ्गराज वृहद्रथ आदि मुख्य मुख्य सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके एक ही दिनमें समस्त पृथ्वीके स्वामी हुए । जिस समय अङ्गराज वृहद्रथके सङ्ग महाराज मान्धाताका युद्ध हुआ था, उस समय देवताओंने उनके धनुषटक्कारके शब्दको सुनकर समझा कि आकाश शिरीष हुआ चाहता है । उनके प्रबल प्रतापकी कहांतक वर्णन करूं जहांसे सूर्य उदय होते और जहांपर जाके अस्त होते हैं अर्थात् अन्तिम सीमा पर्यन्त आजतक पृथ्वी “मान्धाता क्षेत्र” कहके विख्यात है । पृथ्वीपति मान्धाताने एक सौ अश्वमेध और एक सौ राजसूय यज्ञोंकी पूर्ण करके ब्राह्मणोंकी दक्षिणामें अनगिनत रोहू मछली प्रदान की थी, दूसरी वस्तुओंके दान भी कथा क्या कहें ! जब कि मान्धाता राजाके यज्ञके अन्तमें ब्राह्मणोंके अतिरिक्त दूसरी जातिके मनुष्योंने भी एक योजन ऊँचे और दश योजन चौड़े सुवर्णके ढेरकी बाँट लिखे थे ; तब ब्राह्मणोंने कितना घन पाया था, उपाशा कहना बाहुल्यता मात्र है । हे सृजय !

राजा मान्धाता धर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन चार विषयोंमें तुमसे अछ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी जब शरीर त्यागके इस लोकसे विदा हो गये हैं, तब पुत्रके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ।

हे सृष्टय ! बाध होता है, तुमने नङ्गपुत्र राजा ययातिका वृत्तान्त सुना होगा, उनकी भी मृत्यु हुई है । जिसने अपने बाहुबलसे सम्पूर्ण पृथ्वीको जय किया था, जिसने शम्भापात अर्थात् एक बलवान पुरुषके हाथसे फेंके जानेपर जितनी दूरमें एक मोटी तथा भारी लकड़ीका टुकड़ा गिर पड़ता है, उतनी दूरके घेरमें यज्ञकी वेदीसे पृथ्वीको चित्रित और उत्तम यज्ञ करते हुए क्रमसे पृथ्वीकी सोमा अर्थात् समुद्रके किनारे पड़ते थे । इसी भाँति एक सौ बाजपेय और इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी भातिके यज्ञोंका अनुष्ठान करके सुवर्णके बने हुए तीन पर्वत ब्राह्मणोंको दान दिये थे । नङ्गपुत्र महाराज ययातिने युद्धभूमिमें अनगिनत दैत्य और दानवोंकी व्यूहबद्ध सेनाका नाश करके समस्त पृथ्वी विभाग कर अपने पुत्रोंको बाँट दी थी, परन्तु अन्तमें यदु और दुह्य आदि पुत्रोंकी निराश करके सबसे छोटी पुरुकी समस्त राज्य पर अभिषिक्त करके स्त्रोके सहित वनकी चले गये । हे सृष्टय ! राजा ययाति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चार विषयोंमें तुमसे अछ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे ; वह भी जब कालके कराल शाससे सुक्त न हो सके, तब तुम किस कारण अपने पुत्रके वास्ते शोक करते हो ?

हे सृष्टय ! तुमने नाभागपुत्र राजा अश्व-रीषकी कथा सुनी होगी वह भी मृत्युके सुखमें पतित हुए । जिस पृथ्वी-पालक राजसत्तम अश्व-रीषकी सब प्रजा साक्षात् पुण्यको भूर्ति समझती थी, जिन्होंने अशुत यज्ञोंके अनुष्ठान

किया था, वैसे ही दश हजार राजाओंकी उप-स्थित ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया था । बङ्गले हीरेदर्शो पुरुषोंने नाभाग पुत्र राजा अश्वरीषके ऐसे अद्भुत कार्यको देखकर कहा था, कि “पहिले कीर्ति भी राजा ऐसा कार्य न कर सके और न भविष्य हीमें कर सकेंगे,”— इसी भाँति बारम्बार उनकी प्रशंसा की थी । हे सृष्टय ! जो सब राजा यज्ञके समय ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त थे, उन लोगोंन महाराज अश्व-रीषके महात्म्य प्रभावसे अश्वमेध यज्ञोंके फलके भागी होकर उत्तरायण मागसे हिरण्यगर्भ लोकमें गमन किया । हे सृष्टय ! राजा अश्व-रीष धर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य इन चार विषयोंमें तुमसे अछ तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके कराल शासमें पतित हुए ; इससे पुत्रके वास्ते तुम व्यर्थ शोक मत करो ।

हे सृष्टय ! तुमने चक्रवर्त्य-पुत्र शशबिन्दु का उपाख्यान सुना होगा, जिस महात्मा शशबिन्दु राजाके एक लाख स्त्री थीं और उन सम्पूर्ण स्त्रियोंसे दश लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे ; वे सब राजपुत्र सुवर्णमय कवचासे युक्त और महाधनुर्-जर्जर थे, उन हर एक राजपुत्रोंने एक एक सौ कन्याओंके सङ्ग विवाह किया था । हर एक कन्याके सङ्ग एक सौ हाथों प्राति हाथोंके साथ एक सौ रथ, हर एक रथके सङ्ग सुवर्ण माका भूषित एक सौ उत्तम घोड़े थे, हर एक घोड़ेके साथ एक सौ गज, प्राति गजके सङ्ग एक एक सौ वकर और मंड़ नियुक्त थे । इस समस्त अपार धनको महाराज शशबिन्दुने अश्वमेध नामक महायज्ञमें ब्राह्मणोंको दान किया था । हे सृष्टय ! राजा शशबिन्दु तुमसे धर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें अछ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे परन्तु वह भी मृत्युके सुखसे सुक्त होनेमें समर्थ न हो सके इससे तुम पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ।

हे मृच्छय ! राजा भूमूर्तरयसके पुत्र गयकी कथा तुमने सुनी होगी ; उनकी भा स्त्र्य, हुई है । जिन्होंने एक सौ वर्ष पर्यन्त यज्ञसे शेष बचे एक अन्नको भोजन करके अपने जीवनको धारण किया था । अग्निने जब उन्हें वर देनेकी कहा, तब उन्होंने यज्ञ वर मांगा, “हे अग्नि ! तुम्हारी कृपासे मेरा धन अक्षय्य होवे, धर्म और सत्यमें मेरी अटलरूपसे सदा बुद्धि रत रहे,” ऐसी जनश्रुति है, कि अग्निने राजा गयकी प्रार्थना सुनके उन्हें वही अभिलाषित वर प्रदान किया था । राजा गय एक हजार वर्ष पर्यन्त दर्श-पौर्यासास, चातुर्मास और अश्वमेध यज्ञसे देवताओंकी पूजा अच्छाईमें निर्युक्त थे । एक हजार वर्षतक राजा गयने प्रति यज्ञके अन्तमें सौ हजार गज और सौ हजार अश्वतर दान की थी । इस ही भांति उस पुत्र के अष्ट धनसे ब्राह्मणों, सोमरस पानसे देवताओं, स्वधासे पितरों और अभिलाषित वस्तुओंके दानसे स्त्रियोंकी तृप्त किया था । उन्होंने अश्वमेध यज्ञोंके पूर्ण होनेपर दशव्याम चीड़ी और एक सौ हाथ लम्बी सुवर्णकी कृत्रिम पृथ्वी बनाके ब्राह्मणोंका दान की थी । हे मृच्छय ! पृथ्वीपर जितन बालूके कण देख पड़ते हैं, महात्मा गयने उतनी ही गज ब्राह्मणोंका दान की थी, हे मृच्छय ! महात्मा गय धर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, उन्हें भी जब शरीर त्यागना पड़ा, तब तुम यज्ञ और दक्षिणासे हीन अपने पुत्रके निमित्त क्या शोक करते हो ?

हे मृच्छय ! तुमने महाराज रान्तिदेवकी कथा सुनी होगी, वह भी सदाके वास्ते इस पृथ्वीपर रहनेमें समर्थ नहीं हुए । जिस महा तपस्वी रान्तिदेवने अपने तपके प्रभावसे इन्द्रसे यज्ञ वर मांगा था, कि “मेरे अपरम्पार अन्नके ढेर सदा-सर्वदा तैयार रहें, मेरे द्वारपर प्राप्ति

दिन अनगिनत अतिथि उपस्थित रहें, किसी समयमें भी मेरी अन्धा, कम न होवे, और मुझे किसीके समीप यात्रा करनी न पड़े,”—इन्द्रने उन्हें इच्छानुसार वरदान किया । व्रत करने-वाली, महात्मा रान्तिदेवके यज्ञके समयमें गाई और बनके पशु स्वयं आके उपस्थित होते थे । उनके यज्ञमें अरे हुए पशुओंके रुधिर और चर्बीसे एक महानदी प्रकट हुई थी, वह आज तक पृथ्वीपर चर्मीयती नामसे विख्यात है । जिस रान्तिदेवने सभाके बीच सुवर्णमुद्रा दान करनेके समय “तुम्हें एक सौ स्वर्ण मुद्रा दान करूंगा, तुम्हें एक सौ स्वर्णमुद्रा दूंगा,—इसी भांति मन्त्रसे सत्कृत्य करके जब देनेको उद्यत हुए, तब ब्राह्मण लोग हम लोग एक सौ स्वर्ण मुद्रा नहीं लेंगे,—ऐसा वचन कहके कीला-हल मचाने लगे ; अनन्तर महात्मा रान्तिदेवने उन हर एक ब्राह्मणोंकी एक एक हजार स्वर्ण मुद्राप्रदान की थी । उस बुद्धिमान राजा रान्तिदेवकी पाकशालामें कलसो, कड़ाहो, बाली लोटे आदि भाजनके पात्र सुवर्णके अतिरिक्त दूसरी धातुके नहीं थे ; जिसके गृहमें राक्षसे पड़ते हुए अतिथियोंके वास्ते जिस राक्षिकी बीस हजार पशु मार गये थे, उस राक्षसे सुन्दर मणि जटित कुण्डलांसे शोभित रसीरे बनानेवाले पुत्र “भाज पहिलीकी भांति मांस नहीं है इससे तुम लोग आज इच्छानुसार दानके सह भाजन करा,”—ऐसे ही वचन कहते हुए अतिथियोंके समीप प्रार्थना करते थे । हे मृच्छय ! महाराज रान्तिदेव धर्म, धर्म, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु उन्हें भी कात्तरे कराल ग्राममें पतित होना पड़ा ; इससे तुम यज्ञ और दक्षिणावर्जित अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ।

हे मृच्छय ! अत्यन्त घराकसी इच्छानुसार भूषण, पशु आदि महात्मा सगरकी कथा

तुमने सुनी होगी ; उन्हें भी परलोकमें गमन करना पड़ा । महाराज ! राजा सगरके गमन करनेके समय साठ हजार पुत्र इस प्रकार उनके अनुगामी होते थे, जैसे शरदऋतुमें चन्द्रमाके आस पास नक्षत्रमण्डली देख पड़ती है । उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीपर एकछत्र राज्य करके एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानसे देवताओंको तृप्त किया था, और हर एक यज्ञोंके पूर्ण होनेपर राजा सगरने स्वर्णस्तम्भ, सुन्दर नेत्र और उत्तम शरीरवाली स्त्रियोंके सहित उत्तम शय्यासे पूरित अष्ट मन्दिर प्रदान किये थे ; उनकी आज्ञानुसार ब्राह्मणोंने उन समस्त वस्तुओंको आपसमें बांट लिया था । राजा सगरने क्रोध होकर पृथ्वीकी खनके समुद्रको पुनर्जीव उत्पन्न किया था, उस ही समयसे समुद्र सागर नामसे विख्यात हुआ है । वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे ; तो भी करालकाल उन्हें हस्तगत करनेमें न चुका ; इससे तुम पुत्रके निमित्त शोक तथा मत करो ।

हे सञ्जय ! तुमने वेणुपुत्र राजा पृथुकी कथा सुनी होगी, उन्हें भी इस लोकमें परलोकमें गमन करना पड़ा । जिस राजा पृथुको महर्षियोंने जङ्गलके बीच राज्यपद पर अभिषिक्त करके “ये पृथ्वीके सम्पूर्ण भागका उत्पन्न करेंगे ; इससे इसका नाम पृथु हुआ”-ऐसा वचन कहके उनका नाम पृथु रक्खा था ; उन्होंने क्षत्रसे प्रजाओंका उद्धार किया था, इससे वह प्रकृत क्षत्रिय शब्दसे प्रसिद्ध हुए ; और सब प्रजा “हम सब तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हैं”, ऐसा अनुराग भाव प्रकाशित कर वह राजा कहके विख्यात हुए । राजा पृथुके राज्यशासनके समय बिना हथके जाते ही पृथ्वीमें अन्न उत्पन्न होते थे ; वृक्षाके हर एक पत्तोंमें मधु प्रकट होती और गोएं ककम परिमाण दूध

देती थीं ; उस समय सम्पूर्ण मनुष्योंकी अभिलाषा पूरी होती थी और सब कोई रोगरहित होकर घर तथा क्षेत्रमें अपनी इच्छानुसार निवास करते थे । जब महाराज पृथु समुद्र यात्रा करते थे, तब समुद्रकी लहरका शब्द बन्द हो जाता और नदियोंके जल स्थित हो जाते थे ; मार्गमें गमन करनेके समय उनके रथके ध्वजाकी कहीं पर किसी भाँति भी रुकावट नहीं होती थी । उन्होंने वृहत् अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानमें एक हजार दासी हाथ जंवा सुवर्णका पर्वत तैयार कर ब्राह्मणोंको दान किया था । महाराज पृथु धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोंमें तुमसे अष्ट तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, जब उन्हें भी मृत्युके मुखमें पतित होना पड़ा तब तुम यज्ञ दास्योहोन अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ।

नारद मुनि बोले, हे सञ्जय ! तुम भीनावलम्बन करके किस को चिन्ता कर रहे हो ? तुम क्या मेरे इन सब वचनोंका नहीं सुनते हो ? यदि तुम नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रागी पुरुषका ओषध देनेको भाँति मेरे ये सब उपदेश युक्त वचन तुम्हारे समीपमें निष्फल तथा व्यर्थ हुए ।

सञ्जय बोले, देवाधि ! कीर्त्तमान पावन चरित्रवाले महात्मा राजर्षियाको कथा, जो कि आपने मेरे समीप वर्णन की है, वह शोक मोहका नाश करनेवाला और सुगन्ध युक्त मालाको भाँत मनाहर है, मैंने विचित्र अर्थसे युक्त आपके सम्पूर्ण उपदेशोंका चित्त लगाके सुना है । हे ब्रह्मवादी-अष्ट महर्षि ! आपके कहे हुए ; हितोपदेश वचन निष्फल नहीं हुए ; अधिक क्या कहें, आपके दर्शन मात्रसे ही मैं शोक रहित हुआ हूँ । जैसे कोई अमृत पीके तप्त नहीं जाता, वैसे ही आपके उपदेश युक्त वचनोंकी बार बार सुनकर भी मेरा चित्त तप्त

नहीं होता है । हे देवर्षि ! आपके, समान महात्मा पुत्रोंके दर्शन कदापि निष्पन्न नहीं होते, इसी यदि आप पुत्र शोकसे शोकिता सुभ दोनके ऊपर प्रसन्न हुए हों, तो आपकी कृपासे मेरा पुत्र फिर जीवित होके मेरे सङ्ग वात्सीलाप करे ।

नारद मुनि बोले, हे सृञ्जय पर्वत ऋषिके वरप्रभावसे तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, तथा सुवर्णश्रीवीनामक तुम्हारा जो गुणवान पुत्र इस समय प्राण रहित होकर पृथ्वी पर शयन कर रहा है, मैं तुम्हारे उस सुवर्णप्रद पुत्रकी फिर जिंदा देता हूँ; अब मेरे भासोबादसे इस बार एक हजार वर्ष पश्चेन्त जीवित रहेगा ।

२६ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ! सृञ्जयराजका पुत्र सुवर्णश्रीवी किस भांति हुआ और पर्वत ऋषिके वरसे उत्पन्न होके भी वह किस कारण आकालमें ही मृत्यु, ग्रस्त हुआ ? उस समयमें जब कि सब मनुष्योंकी आयु एक हजार वर्ष पश्चेन्त थी, तब सृञ्जयपुत्रने कुमार अवस्थाके नूँबोतते ही बीतते क्यों यमलोकमें गमन किया ? जो हा, उसका नाम मात्र सुवर्णश्रीवी था, वा निष्ठोवनमें सुवर्ण उत्पन्न होता था, इस कारण उसका नाम सुवर्णश्रीवी हुआ ? यदि स्वाभाविक सुवर्ण उत्पन्न होता था, तो किस भांति वह सुवर्णश्रीवी हुआ, मैं इस विषयको सुननेको इच्छा करता हूँ ।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! इस विषयमें जो कुछ घटना हुई थी, मैं वह सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, आप सुनिये । लोक-सत्तम नारद और पर्वत दा ऋषि हैं, उन दोनोंमें मामा और भानजेका सम्बन्ध है, उसमें नारद मामा और पर्वत भानजे थे । पहिले किसी समयमें घृत चावल आदि भोज भोजन करनेकी

अभिलाषासे उन दोनों ऋषियोंने सर्पकोकमें आगमन किया था । अनन्तर वे दोनों ऋषि पृथ्वीपर मनुष्योंके वार्य सम्पूर्ण वस्तुओंकी भोगते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे । उन दोनोंने प्रीति पूर्वक आपसमें यह निश्चय स्थापित किया, कि “वाहे शुभ हो वाहे अशुभ होवे, जिस समय हम लोगोंके बीच जैसी भावका उदय होगा; यदि कोई इसमें अशुभाचरण करेगा, तो वह आपका भागो होगा । उन दोनों ऋषियोंने “ऐसाही होगा”-यह वचन कहके ऊपर कहे हुए नियमकी पालनकरनेके वास्ते प्रतिज्ञा की थी । अनन्तर सब लोकोंमें पूजित वे दोनों ऋषि राजा सृञ्जयके समीप जाके यह वचन बोले, हे महाराज ! तुम्हारे हितके निमित्त हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनोंतक वास करेंगे; तुम हम लोगोंके ऊपर अनुकूल होकर यहाँपर रहनेके वास्ते आज्ञा दो । राजा सृञ्जय उन दोनों ऋषियोंके वचनको सुनते ही “जो आज्ञा” कहके उनको सेवा करनेमें प्रवृत्त हुए । इस ही भांति कुछ दिन व्यतीत हुए, तब एक दिन राजा सृञ्जय प्रीति-पूर्वक उन दोनों महात्माओंसे बोले, हे दोनों महात्मान् ! मेरा एक निवेदन सुनिये । मेरे एक पद्मपुष्पके समान सुन्दर रूपवाली, कामिनीकुलकी भूषण, शीलता आदि गुणोंसे युक्त सुकुमारी नामकी अग्निन्दिता कन्या है, वह अकेलीही आप दोनों महात्माओंकी सेवा करेगी, इस विषयमें आप लोगोंका जो कुछ अभिप्राय हो; उसे प्रकाशित कीजिये ।

राजाके वचनको सुनकर उन दोनों ऋषियोंने “उत्तम है”—ऐसा कहके उस विषयमें अपनी सन्मति प्रकाशित की । तब राजा सृञ्जय अपनी कन्यासे यह वचन बोले, हे पुत्री ! तुम पिता और देवताकी भांति इन दोनों ऋषियोंकी सेवा करो । पिताकी आज्ञा सुनके वह अग्निन्दिता कन्या उन दोनों महात्माओंकी सेवा

करने लगी । उसकी सकपट सेवा और सुन्दर रूपको देखकर मोड़े ही समयके बीच महात्मा नारद ऋषिके अन्तःकरणमें सहसा कामदेव प्रकट होके शुकपक्षके चन्द्रमाकी भांति कमसे बढ़ने लगत; परन्तु धर्मात्मा नारद ऋषिने कृष्ण-पूर्वक अपने भानजे महात्मा पर्वत ऋषिके समीप निज भ्रान्तिक भावको प्रकाश नहीं किया ।

“महर्षि पर्वतने अपने तपके प्रभावसे नारदको कामार्त समझा और अत्यन्त क्रुद्ध होके उससे यह वचन बोले, “आपने स्वयं मेरे सङ्ग यह निमग्न किया था, कि” हम दोनोंके बीच जिसके मनमें शुभ अशुभ जैसे भावका उदय होगा उसी समय कपट रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; परन्तु तुमने वह प्रतिज्ञा भूठी की। क्यों कि राजपुत्री सुकुमारीके विषयमें जो आपकी काम-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसे इतने दिर्घोक्त आपने मेरे समीप प्रकाशित नहीं किया; इससे मैं आपको शाप दूंगा। आप मेरे गुरु, ब्रह्मचर्ये व्रतमें निष्ठावान और तपस्वी ब्राह्मण हैं; परन्तु हम लोगोके आपसमें किये हुए नियमको आपने उल्लङ्घन किया है, उस ही कारण मैं तुम्हें जैसा शाप दूंगा, उसे सुनो,—राजकन्या सुकुमारी तुम्हारी भाया होगी इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु विवाहके समयसे आप स्वरूप भ्रष्ट होकर अपनी विवाहिता स्त्री और अन्य मनुष्योंको वानर रूपसे दीख पड़ेंगे।

देवर्षि नारदने अपने भानजेके असङ्गन शापयुक्त वचन सुनके क्रुद्ध होकर उन्हें भी शाप दिया, कि “यद्यपि तुम तपस्या, ब्रह्मचर्ये, सत्य और हम आदि गुणोंसे युक्त तथा अटल रूपसे निज धर्ममें स्थित हो” तौभी मेरे शापसे अब पृथिवीकी भांति स्वर्ग लोकमें गमन करनेमें समर्थ न होसकोगे। इसी भांति उन दोनों ऋषियोंने क्रोधपूर्वक एक दूसरेको शाप देकर क्रुद्ध जागीकी भांति अपने अपने अभिमुखित

स्नानपर गमन किया। महाबुद्धिमान पर्वत ऋषि निज तीव्र प्रभावसे समस्त मनुष्योंमें चक्षानित होकर पृथ्वीपर भ्रमण करनेमें प्रवृत्त हुए, और विप्रवर नारद ऋषिने शास्त्र विधिके अनुसार सुंक्षयराजकी कन्या अति सुकुमारीकी ग्रहण किया; परन्तु वह कन्या पाणीग्रहणके समयसे ही नारद ऋषिको पर्वत ऋषिके शाप प्रभावसे वानर रूपसे देखने लगी। आश्चर्यका यह विषय है, कि उस धर्मज्ञ राजपुत्रीने नारद ऋषिके बन्दरके समान मुख और रूपको देखकर भी उनकी अपमानना नहीं की, बल्कि प्रीति पूर्वक अपने स्वामीकी सेवा करनेमें प्रवृत्त हुई। उसने अपने पतिमें अनुरक्त होकर देवता, यक्ष, मुनि तथा अन्य किसी पुरुषकी कभी मनसे भी पतिभावसे नहीं देखा।

तिसके अनन्तर किसी समय भगवान् पर्वत ऋषिने अपने मामा नारद ऋषिकी बनके बीच एकान्त स्नानमें देखा। उस समय वह नारद ऋषिको प्रणाम करके यह वचन बोले, हे भगवन्! आप मेरे ऊपर प्रसन्न होके फिर स्वर्ग लोकमें गमन करनेकी अनुमति दीजिये। अनन्तर शापसे अत्यन्त दुःखित महात्मा नारद ऋषि अपने भानजे पर्वत ऋषिको शापसे कातर और हाथ जोड़के उपासककी भांति अपने सम्मुख स्थित देखके उनसे बोले, हे तात! पृथिवी मुझे “तुम बन्दर होगे,” यह कहके तुमने शाप दिया, तब मैंने भी क्रोधपूर्वक तुम्हें शाप दिया, कि “आजसे तुम अब स्वर्ग लोकमें गमन न कर सकोगे”। देखो तुम मेरे पुत्रके समान हो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यवहार करना तुम्हें उचित नहीं हुआ। इसी भांति बाद विवाद करके वे दोनों ऋषि शान्त होके आपसमें एक दूसरेको अपने शापसे मुक्त किया। तब देवर्षि नारद पृथिवीकी भांति फिर अपने दिव्य स्वरूपको प्राप्त हुए, दूसरे राजपुत्री अति सुकुमारी और नारद ऋषिकी देवताके

समान भेजपुष्पसे युक्त शरीर देखके अन्य पुरुष समझ उनके समीपसे भागने लगे। तब पर्वत ऋषि अनिन्दिता सुकुमारी राजपुत्रीको आगती देखके बोली, हे पतिव्रता ! ये तुम्हारे बेटी पति निग्रहानिग्रहमें समर्थ महात्मा नारद ऋषि हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे तुम शङ्का रहित होकर इनकी अनुगामिनी बनो। महात्मा पर्वत ऋषिने उस राजकन्याके समीप ऐसे विनय युक्त वचन कहेके फिर आपसके शापका वृत्तान्त वर्णन किया, तब राजकन्या सुकुमारी पर्वत ऋषिके मुख समस्त वृत्तान्त सुनके शान्त हुई। अनन्तर महर्षि पर्वत स्वर्ग लोक और नारद ऋषिने अपने गृहको और गमन किया।

श्रीकृष्ण बोली, महाराज ! मैंने आपके समीप जिस वृत्तान्तको वर्णन किया, वह सब जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा था, वह भगवान् नारद ऋषि यहीं पर बैठे हुए हैं ; इससे आपके पूरुनेपर ये स्वयं ही शेष वृत्तान्त वर्णन करेंगे।

३० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोली, तिसके अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर नारद मुनिसे यह वचन बोली, हे भगवन् ! मैं उस सुवर्णछात्रीको उत्पत्तिका वृत्तान्त आपके मुखसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

नारद मुनि युधिष्ठिरके पूरुने पर सुवर्णछात्रीको उत्पत्ति आदि सम्पूर्ण वृत्तान्तको वर्णन करनेमें प्रवृत्त होकर बोली, महाराज ! महात्मा कृष्णने तुम्हारे समीप जो कुछ वर्णन किया, वह सब सत्य है, शेष वृत्तान्त मैं कहता हूँ, तुम सुनो। किसी समय मैं और मेरे भागजे महामुनि पर्वत ऋषि अर्थात् हम दोनोंने बीड़े समयतक निवास करनेके वास्ते विजयी-श्रेष्ठ राजा सृञ्जयके समीप गमन किया ; वह

यवारीतिके कार्योंसे हम दोनोंकी सेवानें नियुक्त हुए। हम लोग उनके राजमन्दिरमें वास करके खाने 'पोनेकी समस्त वस्तुओंसे सम्मानित होकर वहाँ पर निवास करने लगे। इसी भाँति वर्षोंकाल बीतने पर जब हम लीलोंकी गमन करनेका समय उपस्थित हुआ, तब पर्वत ऋषि मुझे सम्बोधन करके उस समयके अनुसार मुझसे यह वचन बोली, "हे ब्रह्मन् ! हम लोगोंने इतने दिनोंतक इस राजाके घरमें परम सुखसे निवास किया है इस समय कैसे प्रत्युपकारसे इसका कल्याण होसकता है ; इस विषयका विचारकरो।" शुभ दर्शन पर्वत ऋषिके मुखसे ऐसा वचन सुनके मैंने कहा, "हे भागिनेय ! तुम सब विषयोंके पूर्ण करनेमें समर्थ हो, इससे ऐसा कहना तुम्हें योग्य ही है, तुम राजाको इच्छानुसार वर देकर कृताव्व करो। अथवा यदि तुम्हारी इच्छा होवे तो राजा सृञ्जय हम दोनोंके तप प्रभावसे सिद्धि प्राप्त करें।

तिसके अनन्तर पर्वत ऋषि विजयी श्रेष्ठ राजा सृञ्जयसे यह वचन बोली, हे राजन् ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इससे आशा देता हूँ, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो उसी। इसही समय विशेष समाखोचना करके देखो, यह कहनेका यही अभिप्राय है, कि देवताओंकी हिंसामें प्रवृत्त न होनेसे मनुष्योंका कदापि नाश नहीं होता, इससे तुम इस विषयमें सावधान होकर इच्छानुसार वर माँगो ; क्यों कि तुम मेरे समीप वर ग्रहण करनेके योग्य पात्र हो।

सृञ्जय बोली, यदि आप दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तब मुझे समस्त वस्तु प्राप्त हुई हैं ; यही मेरे वास्ते परम लाभ तथा महत् फल सम्भिये। राजा सृञ्जयका ऐसा वचन सुनके पर्वत ऋषि बोली, हे राजन् ! जो सृञ्जय बहुत दिनोंसे तुम्हारे अन्तःकरणमें विराजमान

है, उस ही चिर-संकल्पित वरको तुम इस समय हम लोगोंके समीप मांगो ।

राजा शृञ्जय बोले, हे महर्षि ! हमारी यह इच्छा है, कि महासीमान्ध युक्त, आयुष्मान्, बीर्यवान् दृढव्रती, बोर और देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होवे । उनके ऐसे वचनको सुनके पर्वत ऋषि बोले, महाराज ! तुमने जो वर मांगा, वह तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छा पूरी होगी ; इसके अतिरिक्त तुम्हारे पुत्रके मलमूत्रसे सुवर्ण उत्पन्न होगा, इससे वह सुवर्णश्रीवी नामसे विख्यात होगा । परन्तु तुमने मन हीमन देवराज इन्द्रके पराभवकी इच्छाकी थी ; इससे तुम्हारा पुत्र दीर्घजीवी नहीं होगा । जो हा, तुम इन्द्रके समान तेजस्वी पुत्रकी सदा सर्वदा देवराज इन्द्रसे रक्षा करना । राजा शृञ्जय पर्वतऋषिके मुखसे ऐसा वचन सुनतेही अत्यन्त भयभीत होकर उनसे बोले, “हे भगवन् ! ऐसा अनिष्ट न होवे, आपकी तप-प्रभावसे मेरा पुत्र दोषायु हा,” इसी भाँति विनययुक्त वचनोंसे उन्हें प्रसन्न करनेके निमित्त यत्न करने लगे, परन्तु पर्वतऋषिने इन्द्रके कल्याणकी इच्छा करके राजा शृञ्जयके वचनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब मैंने राजा शृञ्जयको अत्यन्त ही दोनभावसे युक्त देखकर कहा । महाराज ! तुम आपदग्रस्त होनेपर मूर्खे क्षरण करना ; तो उस ही समय तुम मेरा दर्शन पाशोर्ग और तुम्हारा वह प्रियपुत्र यदि यमलोकमें भी गया होगा, तोभी मैं उसे ज्योंका त्यों तुम्हारे समीप लाके उपस्थित करूँगा ; इससे अब इस विषयके वास्ते शोक मत करो । राजा शृञ्जयसे ऐसा वचन कहके भानजे पर्वतऋषि और मैं,—दोनोंने ही अपने अभिलषित स्थानपर गमन किया ; शृञ्जय भी अपने राजभवनमें गये । कुछ दिनोंके अनन्तर राजऋषि शृञ्जयके अभिके समान तेजस्वी महापराक्रमी एक पुत्र उत्पन्न हुआ,

और वह बालक तालावमें स्थित बड़े पत्थरकी भाँति क्रमसे बढ़ने लगा । परन्तु पर्वतऋषिके वरप्रभावसे उस बालकके निष्ठी वनसे प्रकृत रूपसे सुवर्ण उत्पन्न होने लगा ; इसही कारण उसका नाम भी सुवर्णश्रीवी हुआ ।

नारद मुनि बोले, हे कुरुसत्तम युधिष्ठिर ! तिसुके अनन्तर यह लोकविश्वयकर समाचार चारों ओर फैल गया और बलि तथा वृत्रासुरके नाश करनेवाले भगवान् इन्द्रने भी सुना, कि पर्वतऋषिके वर प्रभावसे राजा शृञ्जयके एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ है ; उससे उन्होंने अपनी पराजयके भयसे डरके बृहस्पतिके निकट सब वृत्तान्त प्रकाश किया ; फिर देव-तोंके गुरु बृहस्पतिकी सम्मतिके अनुसार उस राजपुत्रका छिद्र खोजने लगे और मूर्त्तिमान् दिव्य अस्त्र वज्रकी समीपन करके बोले, हे वज्र ! पर्वतऋषिके वरप्रभावसे राजा शृञ्जयके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह युवा अवस्था प्राप्त होनेसे अवश्य ही मूर्खे पराजित करेगा ; इससे तुम वाघका रूप धरके उसका वध करो ऐसा कहके उन्होंने उस बालकके मारनेकी इच्छासे वज्र चलाया । तब शत्रुओंके जीतने-वाला वज्र इन्द्रकी ऐसी आज्ञा सुनकर गुप्त रीतिसे उस राजपुत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे घूमने लगा । इधर राजा शृञ्जय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी पुत्रकी पाके प्रसन्न चित्तसे थोड़ी सेनाके सहित उस राजकुमारकी रक्षाके वास्तु सर्वदा अन्तःपुरमें निवास करने लगे । इसी भाँति वह बालक क्रमसे पाँच वर्षकी अवस्थाका होगया, परन्तु वह थोड़ी अवस्थाका होकर भी गजराजके समान पराक्रमी हुआ था । उस ही समय एक दिन उस राजपुत्रने खेजनेके वास्ते केवल दासीके साथ गङ्गातीरके निकट निर्जन वनके बीच गमन किया । वहाँ पड़चते ही सहसा महाबली पराक्रमी एक शेरको सखलके सम्मुख पाते

देखकर वह बालक भयसे कांपने लगा, और उसके अनन्तर उस व्याघ्रके हस्तगत होने पिसके तथा प्राणरहित होने पृथ्वीमें । गिर पड़ा उसे देखकर दासी चिलाके रोने लगी । दधर इन्द्रकी मायाप्रभावसे व्याघ्ररूपी बन्ध उस ही स्थानमें अन्तर्धान होगया । अनन्तर रोती हुई दासीका अत्यन्त आरत शब्द सुनके राजा शृञ्जय स्वयं उस ही ओर दौड़े और वहां पड़चके देखा, कि “शोभारहित चलनेमें असमर्थ चन्द्रमाके समान राजपुत्र प्राणरहित होने पृथ्वीमें गिरा हुआ है ; और किसी हिंसक पशुने उसके गलेका रुधिर पोशा है ।” उस समय राजा शृञ्जय अत्यन्त दुःखित होकर उस रुधिर लिपटे शरीरसे युक्त मरे हुए पुत्रको गोदमें उठाके भारत खरसे बिलाप करने लगी । तिसके अनन्तर उस राजकुमारकी माता भी पुत्रकी विपद-वार्ता सुनकर अत्यन्त ही शोकके सहित रोदन करती हुई जिस स्थानमें राजा शृञ्जय बिलाप कर रहे थे, वहांपर उपस्थित हुई । राजा शृञ्जयने बहूत देरतक रोदन करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर सुभे स्मरण किया, मैं उसे जानके उस ही समय शोकसे व्याकुल राजाके पास उपस्थित हुआ । अनन्तर क्षण भर पहिले यदुवीर कुष्माण्ज जो तुम्हारे समीप वर्णन किया; वही सब प्राचीन राज-ऋषियोंका इतिहास उनके समीप वर्णन किया ; तिसके अनन्तर इन्द्रकी सम्मतिसे उनके पुत्रकी भी फिर जिज्ञा दिया । हे राजन् ! इससे यह निश्चय जान रखा, कि जा हीनहार है, वह अवश्य जाता है, किसी प्रकार उसमें अन्यथा नहीं होसकता । जो हो, अनन्त पराक्रमी महायशस्वी राजपुत्र सुवर्णहिवीने फिर जीवित होकर पिता माताको प्रसन्न किया ; और कुछ समयके अनन्तर राजा शृञ्जयके परलोक गमन करन पर महाबली अत्यन्त तेजस्वी राजपुत्रने पिताकी राजगद्दी पर बैठके गारुड से वर्ष

पर्यन्त निर्विघ्नताके सहित राज्य शासन किया । इतने दिनमें उन्होंने बहूतसी दक्षिणासे युक्त अनेक यज्ञोंके अनुष्ठानसे देवता और पितरोंकी तप्त कर बहूतसे पुत्रोंको उत्पन्न करके कुलको बढ़ाया था । इसी भांति बहूत दिनतक अतुल्य ऐश्वर्य भोगके वह भी अन्त समयमें परलोकको गये । हे महाराज युधिष्ठिर ! इससे महातपस्वी व्यासदेव और श्रीकृष्णने तुम्हें जैसा उपदेश किया है, तुम उस ही भांति पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यभारको ग्रहण करो और लोकोंका पवित्र करनेवाले महा यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तप्त करनेके वास्ते यत्न करो ; ऐसा होनेसे तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर अपने अभिलषित लोकमें गमन कर सकोगे ।

३१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कि सम्पूर्ण धर्म तत्वके जाननेवाले महा तपस्वी श्री कृष्णचन्द्र हैपायन ऋषि राजा युधिष्ठिरको शोकसे आरत और मौनभावसे स्थित देखकर बोले, हे राजो-वलीचन धर्मराज ! राजाओंकी प्रजा पालन करना ही एक मात्र धर्म है ; और सदा धर्म करनेवाले मनुष्योंका धर्म ही प्रमाण-स्वरूप है ; इससे तुम पिता पितामहसे रक्षित उस ही राजधर्मको पालन करो ।

हे भरतकुल तिलक ! तपस्या केवल ब्राह्मणोंका ही धर्म है, ऐसी विधि वेदमें दृढ़ रूपसे निश्चित है ; वह नित्य धर्म ब्राह्मणोंका मूल स्वरूप है ; परन्तु समस्त धर्मोंके रक्षक चक्रिय है । क्योंकि तपस्यामें निष्ठावान ब्राह्मण लोग विघ्नोंसे बिना रक्षित हुए किसी भांति भी धर्मका अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं हो सके । यदि कोई पुरुष विषय लोभके वशमें होकर राजशासन उलट्टन करे, तो उस लोकवाक्यमें

विघ्न डालनेवाली पुरुषको दण्ड देना राजाका कर्त्तव्य है। सेवक, पुत्र वा तपस्वी आदि कोई पुरुष भी न हो, यदि भो,इके वशमें होकर प्रमाण प्रमाणकी अप्रमाण करनेमें प्रवृत्त होवे, तो जिस उपायसे होसके उन पापी पुरुषोंका शासन अथवा उनका बध करना उचित है; इसमें अन्यथा चरण करनेसे राजाको पापमें लिप्त होना पड़ता है। किसी दुष्ट पुरुषकी धर्म लिप्त करते देखके यदि राजा उस दुष्टको दण्ड देके धर्मकी रक्षा न करे, तो धर्म लुप्त होनेका सब पाप राजाको ही लगता है। हे युधिष्ठिर ! तुमने धर्म लोपक दुर्योधन आदि दुष्ट राजा-भोंकी मारके यद्यर्थ रूपसे क्षत्रिय धर्मको रक्षा की है, तब किस कारण तुम व्यर्थ शोक करते हो ? धर्म पूर्वक प्रजापालन, दान और दुष्टोंका दमन करना, ये ही राजाभोंके प्रकृत धर्म हैं।

युधिष्ठिर व्यासदेवके वचनोंको सुनके बोले, हे तपोधन ! आप धर्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रणी हैं तथा धर्मके सम्पूर्ण तत्त्व आपकी गुप्त भावसे विदित हैं, इससे आपकी उपदेश युक्त वचनोंका मैं कुछ भी ग्रंथय नहीं करता हूँ, परन्तु मैंने जो राज्यके वास्ते भीष्म-द्रोणाचार्य आदि कई एक अवश्य पुरुषोंका बध किया है, वही दुष्कर्म मेरे हृदयको भस्म किये डालता है।

श्री वेदव्यास मुनि बोले, हे राजेन्द्र ! युद्धभूमिमें जो सब वीर मारे गये, उनका बध करनेवाला ईश्वर, जीव स्वभाव, अथवा उनके किये हुए कर्मोंके फल हैं ? यदि कहो कि जीव ईश्वरकी प्रेरणासे शुभा-शुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होता है, तो तुम्हें शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि उस शुभाशुभ कर्मोंके फलको देनेवाला कर्त्ता ईश्वर ही है, वही फल भोगेगा। उसका दृष्टान्त देखो, कि यदि कोई पुरुष वनमें एक वृक्ष काटे, तो वृक्ष काटनेका पाप उस काटनेवालीको ही लगेगा; कुलहाड़की पाप नहीं

लग सकता। यदि कहो, कि कुलहाड़ा अनेकन अर्थात् जड़ वस्तु है, इसही कारण पापभागी नहीं हो सकता; परन्तु जीव चैतन्य है, इसही कारण नियोज्यकर्त्ता होनेसे वह शुभाशुभ कर्मोंका अवश्य फलभागी होगा। तो वृक्ष काटनेवालीको पाप न लगकर कुलहाड़ा बनानेवालीको भी तो पाप लग सकता है ?

हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार मत करो, कि उस नियोज्यकर्त्ता कुलहाड़ा बनानेवालीको भी वृक्ष काटनेवालीके पाप-फलमें लिप्त होना पड़ेगा ! क्योंकि एक पुरुषने वृक्ष काटा और दूसरेको उस पापका भागी होना पड़ेगा, यह सिद्धान्त कदापि युक्ति-पूरित नहीं हो सकता। इससे तुम भी सब कर्मोंके फलको प्रयोजन-कर्त्ता ईश्वर हीको समर्पण करो। यदि कहो, जीवही शुभाशुभ कर्मोंका कर्त्ता है, उसे प्रेरणा करनेवाला कोई भी नहीं है; ऐसा माननेसे जगन्नियन्ता कोई भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हें किसकी भय है ! तुमने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कर्म किये हैं, वेही उत्तम हैं।

हे राजन् ! इस समयमें जो कहता हूँ, उसे विशेष रूपसे निश्चय करो। वृक्ष काटनेवालीका पाप कदापि नियोज्यकर्त्ता कुलहाड़ा बनानेवालीको नहीं लग सकता यह तुम निश्चय समझ रखो, कि कोई भी देवका प्रतिफल करनेमें समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात् सब कोई देवके वशमें होके शुभाशुभ कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं। यदि तुम स्वभावकाही कर्त्ता समझते हो, तो भूत और भविष्यत् किसी कालमें भी तुम्हारे साथ पापका सम्बन्ध नहीं होसकता। हे युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें सब जागोंके धर्म-धर्मकी भीमांसा करनेकी इच्छा हो, तो शास्त्रसे ही इसका निर्णय हासकता; क्योंकि धर्मधर्म शास्त्रमूलक हैं। इससे उस शास्त्रमें ही जब राजाका दण्ड धारण कर्त्तव्यका

विधि वर्णित है ; तब तुम्हें इतना शोकका कौनसा विषय है ? हे राजशार्ङ्ग ! यदि तुम यह समझते हो, कि शास्त्रका मत ऐसा ही है और सब लोग शास्त्र विधि अनुसार कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं, - इसे स्वीकार करता हूँ ; परन्तु शुभ और अशुभ कर्मोंके फल स्वयं ही जीवके सम्बन्धमें आप हो आके उपस्थित होते हैं, और उन कर्मोंके फल भी जीवकी प्राप्त होते हैं ; तो मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे निश्चय करो । पापसे अशुभ कर्म करनेकी प्रवृत्ति होती है इससे तुम असत् फलदायक सम्पूर्ण कर्मोंकी सब भाँतिसे त्याग कर अब शोक चिन्तासे रहित हो जाओ । हे राजन् ! तुमने यथार्थ रीतिसे निज धर्म पावन किया है, इससे अब तुम्हें लोकनिन्दित आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होना उचित नहीं है । और देखिये इस लोकमें पापकर्मोंके प्रायश्चित्तकी विधि है ; परन्तु प्रायश्चित्त जीवित अवस्थामें ही सहजमें किया जा सकता है ; शरीर नष्ट होनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त होसकेगा ? हे युधिष्ठिर ! शरीरको रक्षा करनेसे तुम अनायास ही प्रायश्चित्तके अनुष्ठान करनेमें समर्थ होसकी, और याद तुम बिना प्रायश्चित्त किये ही शरीर त्याग करोगे ; तो परलोकमें तुम्हें अत्यन्त ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

३२ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर वेदव्यास मुनिसे यह वचन बोली, हे पितामह ! हे तपोधन ! मैंने राज्य-लोभसे पुत्र, पौत्र, भ्राता, चचा, पितामह, गुरु, स्वसुर, मामा, भानजे स्वजन, सुहृद मित्र सम्बन्धो आदि तथा दूसरे बहूतरे क्षत्रियोंका नाश किया है । और भी देखिये, कैसे दुःखका विषय है, कि जो सब राजा दोनों धीरकी सहायता करनेके वास्ते कुक्षेत्रमें आके उप-

स्थित हुए थे, उनके बीच एक भी पुरुष जीति जी घर न जासके, सब कोई रणभूमिमें मरकर यमलोकवासी हुए । हे महर्षि ! आप केवल मुझे ही इन सब लोगोंकी आशकी जड़ समझिये । जो लोग सदासर्वदा धर्म और यज्ञके अनुष्ठानमें रत रहते थे, वैसे धर्मात्मा राजा और स्वजन-बान्धवोंको नाश करके इस पुरुष हीन पृथ्वीके राज्यको ग्रहण करनेमें मुझे कौनसा सुख मिलेगा ? उन सम्पूर्ण औमान् राजाओंसे रहित पृथ्वीकी दुर्दशाको बारम्बार विचारके मेरा हृदय अब भी रातदिन भ्रम हुआ जाता है । विशेष करके भयङ्कर स्वजन-हत्या और दोनों धीरकी सेनाके अनगिनत पुरुषोंको मृत्युके मुखमें पतित होते देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार भी भ्रान्त नहीं होता है । हाय ! इस कुक्षेत्रके युद्धमें जिनके पति, पुत्र और भाई मारे गये हैं ; उन स्वजनहीन दीन बाराङ्गना स्त्रियोंकी इस समय कैसी दशा होगी ; उसे मैं नहीं कह सकता हूँ । वे सब स्त्रियें तनहीण और दीनभावसे युक्त होकर “कूर पाण्डवोंने वृषाक्षत्रियोंके सङ्ग मिलके हमारे पति, पुत्र आदि आत्मीय पुरुषोंका वध किया है,” ऐसे वचनोंकी कहके हम लोगोंकी निन्दा करती हुई पृथ्वीमें गिरेंगी । वे सब स्त्रियें पिता भ्राता, पति और पुत्रोंके मुख न देखकर स्त्री-वन्धनसे युक्त होके शोकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर प्राणत्यागके यमलोकमें गमन करेंगी ; और धर्मकी जैसी सूक्ष्म गति है, उससे हम लोगोंकी ही स्त्री वधरूपी पापमें लिप्त होना होगा ; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हमने जब राज्यलोभसे आत्मीय पुरुषोंका नाश करके बहूतसा पाप किया है, तब हमकी शिर नीचा करके महाधीर नरकमें गमन करना पड़ेगा ; इसमें कौन सन्देह कर सकता है ? इससे हे ऋषिसत्तम पितामह ! आप सब आश-मोंके विधिवत् क्षण मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

आपके उपदेशके अनुसार मैं कठिन तपस्या करके शरीर त्याग करूंगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, श्रीवेदव्यास मुनि धर्मपुत्र युधिष्ठिरके ऐसे वचनकी सुनकर निज बुद्धि अनुसार समालोचना करके उनसे बोले, हे राजन् ! तुम क्षत्रिय धर्मको कारण करके अपने हृदयको शोकको दूर करो । क्यों कि वे सम्पूर्ण क्षत्रिय पुरुष निजधर्मके अनुसार युद्ध भूमिमें मारे गये हैं । वे सब कोई इस पृथ्वीपर महत् यश और परम सौभाग्यकी अभिलाषासे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए थे ; परन्तु समय पूर्ण होनेसे ही वे लोग कालके वशमें होके प्राण-रहित होगये । तुम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम लोग कोई भी उन लोगोंके मारनेवाले नहीं हो । पर्यायक्रमसे धर्मपूर्वक कालने ही उन लोगोंका प्राणहरण किया है । उस कालका कोई माता, पिता, भ्राता तथा अनुग्रहका पात्र नहीं है । जो सम्पूर्ण प्रजाके किये हुए कर्मों का साक्षी है, उस ही कालके प्रभावसे युद्धमें प्रवृत्त हुए क्षत्रिय पुरुष मृत्युकी प्राप्त हुए हैं, तब जो काल एक प्राणीको अन्य प्राणीके द्वारा नष्ट करता है वह केवल निमित्त मात्र समझा जाता है ; और ऐसाही उसका नियत कार्य है ।

हे महाराज ! पुण्य पापके साक्षी स्वरूप कालकी कसै सूत्रात्मक समझनेसे अर्थात् जीवके किये हुए कर्म ही भविष्यमें सुख तथा दुःख रूपसे परिणत होते हैं ; इससे ईश्वर जीवके किये हुए कर्मोंके फलकी प्रदान करके शुभाशुभ कर्मोंमें लिप्त नहीं होता । हे पाण्डुपुत्र ! वे सब क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मोंसे युद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके नाशके मूल कारण उनके सम्पूर्ण कर्मों और अपने किये हुए तपस्या तथा व्रत आदि विषयोंकी विचारके देखी । क्यों कि तुम अत्यन्त ही क्षमाशील और अजातशत्रु हो, तौभी पूर्व कर्मके प्रभावसे

देवने स्वयं तुम्हें इस हिंसात्मक युद्ध कर्ममें प्रवृत्त कराके अनेक पुरुषोंका नाश कराया है । इससे राजाको भांति यह जगत् ईश्वरके वशमें होकर कालप्रेरित कर्मसे ही प्रवर्तित होता है । इस पृथ्वीपर प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके विषयको विचार कर देखनेसे हर्ष वा शोक करना निरर्थक होता है । महाराज ! तुम अब व्यर्थ शोक मत करो, बल्कि उन दुष्कर्मोंके निमित्त प्रायश्चित्तकी जैसी विधि है, उसका अनुष्ठान करना उचित है । पहिले देवासुर युद्धके विषयमें ऐसा सुना गया है, कि असुर जेठे और देवता लोग उनसे छोटे थे । राजलक्ष्मीके वास्ते देवता और असुरोंमें महाघार भ्रातृ-वीरोध उपस्थित हुआ ; बत्तीस वर्ष पर्यन्त उन लोगोंमें महाभयङ्कर युद्ध होता रहा, अधिक-क्या कहा जावे, समुद्रकी भांति उस समय पृथ्वी रुधिरसे परिपूरित जागई ।

तिसके अनन्तर देवता लोगोंने दैत्यांकी पराजित करके स्वर्ग लोकके राज्यकी प्राप्त किया । उसी समय कितन ही वेद जाननेवाले ब्राह्मण पृथ्वीकी पाके अभिमानसे भाहित होकर दैत्यांकी सहायतामें तत्पर जागये । हे भारत ! वे अठारसी हजार दुष्टात्मा पृथ्वीपर शालावृक्ष नामसे विख्यात थे ; वे लोग अपने मूर्खताके कारण देवताओंके हाथसे मार गये । महाराज ! पृथ्वी-मण्डलमें जो लोग धर्मका नष्ट करके अधर्मकी वृद्ध करते हैं ; उन दुष्टोंका इस प्रकार नाश करना चाहिये, जसे देवताओंने दैत्यांका नाश किया था । यदि एकके नाश ज्ञानसे कुलभरकी आपद दूर जावे, तो अवश्य ही एकका नाश करना उचित है, यदि एक कुलके नष्ट करनेसे राजा भरके सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा जाती है, तो उस कुलभरका नष्ट करनेसे भी धर्म नष्ट नहीं होता । हे राजन् ! इसी भांति कोई कोई अधर्मके कार्य हैं, जो धर्म रूपसे परिणत होते हैं,

और कोई कोई धर्मके कार्य भी अधर्मरूपसे निम्ने जाते हैं ; पण्डित लोग इस विषयको विशेष रूपसे जानते हैं । हे भारत ! तुम सब शास्त्रोंके विषयोंको भली भाँति जानते हो और देवता तथा पूर्व राजर्षियोंके आचरित प्राचीन मार्गके ही अनुगामी हुए हो ; इससे अब शोक मत करो । तुम यह निश्चय जान रखो, कि तुम्हारे समान धर्मात्मा और सदाचारो पुरुष नरकमें कदापि गमन नहीं करते ! इससे अब तुम इस समय अपने इन भाइयों और सुहृद पुरुषोंको धीरज धारण कराओ ! जो पुरुष मनमें इच्छा करके पाप कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं और पाप कर्म करके कुछ भी पश्चाताप नहीं करते, वेही पुरुष सम्पूर्ण पापोंके भागी होते हैं, ऐसा वेदमें कहा है । ऐसे पापाचारो पुरुषोंके पापके प्रायश्चित्तको विधि नहीं है, इससे उन पापियोंका पाप नहीं घट सकता, परन्तु तुम सदा धर्मकार्योंमें रत रहते हो और पाप कर्म करनेके वास्ते मनमें भी इच्छा नहीं करते, केवल दुर्गोवन आदिके दोषने हो तुम्हें युद्ध करनेमें प्रवृत्त कराया था, और कार्य समाप्त करके पश्चाताप भी कर रहे हो, इससे तुम्हें प्रायश्चित्त करनेमें अधिकार है । हे महाराज ! अश्वमेध नामक महायज्ञके अनुष्ठान करनेसे ही इसका प्रायश्चित्त कहा गया है, इससे तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । भगवान् इन्द्रने देवताओंके सङ्ग मिलके बार बार दैत्योंका नाश करते हुए एक एक क्रमसे एक ही अश्वमेध यज्ञोंको पूर्ण किया था इसहीसे वह शतक्रतु नामसे विख्यात हुए और पाप रहित होकर स्वर्गलोक जब और परम सुख प्राप्त कर सब दिशाओंका प्रकाशित करते हुए मरुद्गणके सहित स्वर्ग लोकके राजपर शासक हो रहे हैं । देखो देवताओंके राजा आचर्यति इन्द्र अप्सरोओंके सहित महामहिमाक्षी युक्त होकर किस प्रकार सुख पूर्वक स्वर्ग

लोकमें विराजमान हैं । इस समय तुमने भी अपने पराक्रमसे सब राजाओंको पराजित किया है, और समस्त पृथ्वीपर भी तुम्हारा अधिकार हुआ है, इससे अब तुम सुहृद पुरुषोंके सङ्ग मिलके राज और युद्धमें मरे हुए राजाओंके नगरमें गमन करके उन लोगोंके पुत्र, पौत्र वा भ्राता जो कोई वर्तमान हैं उन्हें उनके पैतृक राजपर अभिषिक्त करो । यदि उन लोगोंके बीच कोई बालक हो, तो भी सदाचार और सान्त वचनसे उन्हें राजपद पर प्रतिष्ठित करके सब प्रजाके मनको रक्षन करते हुए पृथ्वीको पालन करो । जो राजा एक बारगो राजपुत्रीसे रहित होगये हैं, वही पर यदि मृत राजाओंको कन्या हो, तो उन्हें राजपर अभिषिक्त कीजिये ; क्यों कि स्त्रियोंके पूर्ण मनोरथ होनेसे ही फिर उनके वंशकी बढ़ती होसकेगी ; इसी भाँति कार्य करनेसे तुम्हारा शोक दूर होगा । महाराज ! तुम इसी भाँति राजाके सब प्रजाको सुखी करते हुए अप्सरोके नाश करनेवाली इन्द्रकी भाँति अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमें जो सब महात्मा क्षत्रियोंकी मृत्यु हुई है, उनके वास्ते शोक करना उचित नहीं है, क्या कि वे सब और योद्धा कालके वशमें मीहित होकर क्षत्रिय धर्मके अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं । इस समय तुमने क्षत्रियोंके यथार्थ धर्म और निष्कण्टक राज दोनों ही प्राप्त किया है, इससे निज धर्मके अनुसार राज शासन करो ; ऐसा होनेसे ही परलोकमें तुम्हारा कल्याण होगा ।

३३ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे महर्षि पितामह, मनुष्यको कैसा कर्म करनेसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है; और किन कार्योंके करनेसे वे लोग

कुन पापोंसे कूट सकते हैं? आप यह हतान्त मेरे समीप कहिये ।

धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनके महर्षि वैदव्यास भुनि बोले, प्रतिसिद्ध और विहित कर्मोंके करनेवाले तथा जो कृथा काय्योंमें प्रवृत्त होते हैं, वे सब ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य हैं । ब्रह्मचारी पुरुष यदि सुख्यके उदय और अस्त होनेके समय शयन करते रहें तो उन्हें भी पापग्रस्त होना पड़ता है । कुनखी अर्थात् पूर्व जन्ममें जो पुरुष सुवर्ण चोरी किये रहते हैं, दूसरे जन्ममें उनके हाथ पाँवके नख दूषित हो जाते हैं, इस लोकमें वेही पुरुष कुनखी कहके प्रसिद्ध हैं । पहिले जन्ममें शराब पीनेवाले पुरुषोंके दूसरे जन्ममें दाँत काँखे हो जाते हैं; वे पुरुष श्यामदन्तो नामसे विख्यात होते हैं । जिस पुरुषका छोटा भाई अपना भागी विवाह करता है, वह जेष्ठ-परवर्ति नामसे प्रसिद्ध होता है । परिवर्त्ता अर्थात् जो पुरुष जेठे भाईके रहते हुए पहिले अपना विवाह करता है; जेठी बहिनके रहते छोटी बहिनका व्याह होनेसे उस छोटीके पतिका नाम दिधिषपति कहके प्रसिद्ध होता है । छोटीका पहिले व्याह होनेसे उसकी जेठी बहिनकी जो व्याहृता है, वह पुरुष दिधिषका उपपति कहके विख्यात होता है । अवकीर्णी अर्थात् व्रतभङ्ग ब्रह्मघाती, परिनिन्दक, द्विजातियोंके वध करनेवाले, सत्पात्रकी वेद विद्या न देनेवाले और कृपात्रकी वेद विद्या दान करनेवाले, ग्रामघाती मास बेचनेवाले, अग्नि जागो ब्राह्मण, भद्रिभोगी अध्यापक गुरुपत्नी घातक, वंश परम्परासे निन्दित पुरुष, यज्ञके अतिरिक्त तथा पशुओंकी हिंसा करनेवाले घर अज्ञानवाले, चोरीसे जीविका निर्वाह करनेवाले, गुरुजनोंसे विरुद्धता करनेवाले और नियम उल्लङ्घन करनेवाले, ये सब पापग्रस्त पुरुष ही प्रायश्चित्त करनेके अधिकारी हैं । हे कुन्तीनन्दन ! इस समय

अकार्य अर्थात् लौकिक और वेद विरुद्ध काय्योंकी तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, चित्त लगाके सुनो । निज धर्म त्यागके पराये धर्म काय्योंका अनुष्ठान करना जो वस्तु मार्गने योग्य न हो, उन्हें जाचना, अमृत वस्तुओंकी भक्षण करना, शरणागतकी परित्याग करना, सेवकोंका पालन न करना, रस, अर्थात् खवण तथा गुण आदि बेचना, पशु पक्षी, आदिका नाश करना सामर्थ्य रहते भी स्त्रीकी गर्भधारण न कराना और प्रतिदिन देने योग्य गोश्यास आदि न देना, संकल्पकी हुई वस्तुकी दान न करना, और ब्राह्मणोंके ऊपर अत्याचार इन ऊपर कहे हुए काय्योंकी धर्म जाननेवाले पुरुषोंने अकार्य कहके वर्णन किया है । जो पुत्र पिताके सङ्ग विवाद करते हैं, जो गुरु शय्या गामो हैं । और जो उचित समयपर निज स्त्रीसे सन्तान उत्पन्न नहीं करते वे सब ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य हैं । महा-राज ! जिन कर्मोंके करने और जिनके न करनेसे मनुष्योंकी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसे मैंने संक्षेप और विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वर्णन किया है, अब पाप कर्म करनेपर भी जिन कारणोंसे पाप नहीं होना पड़ता, उसे वर्णन करता हूँ, सुनो ।

वेद जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्ध भूमिमें गमन करे; जो युद्ध करनेवाले ब्राह्मणोंका वध करनेपर भी ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता । हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मैंने जैसी व्यवस्था कही है, वेदमें भी इस विषयका प्रमाण है । जो वेद प्रमाणसे युक्त और विहित धर्म कहके वर्णित है, वह मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ । निज हृत्तिसे अष्ट आतताई ब्राह्मणका वध करनेसे मारनेवालेको जो ब्रह्महत्याके पापमें नहीं क्षित होना पड़ता उसका कारण यही है कि उस आतताईका क्रोधहो उसके वध करनेवाले पुरुषके क्रोध

करती हुए अस्त्य-रहित होके निज होय प्रकाशित करे और रात्रिके समय भूमिपर झपन करे,—इसी भांति त्रिसप्त पूर्वक बारह वर्ष व्यतीत करनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है। अथवा यदि दण्ड्य हो, तो व्यवस्था देनेवाले पण्डितके भक्तके अनुसार ब्रह्मजीवी धनुर्धारी पुरुषके वाक्यका विश्वास होकर प्राणत्याग करे; अथवा अवाक्यधारा होके जलती हुई अग्निमें प्रवेश करके अपने शरीरको भस्म कर देवे, अथवा किसी एक वेदमन्त्रको जपते हुए तीन सौ योजन मार्ग भ्रमण करके किसी तीर्थ स्थानमें उपस्थित होनेसे, वा वेद जाननेवाले ब्राह्मणको अपना सर्वस्व दान करनेसे; अथवा उस ब्राह्मणको जीवनके समय पण्डित अन्न वस्त्र और गृहदान करनेसे भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होसकता है। परन्तु यदि प्राण सङ्कटके समय गो ब्राह्मणकी रक्षा कर सके, तो उस ही समय ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो सकता है। यदि कृच्छ्र-भोजी होसके, अर्थात् पहिले तीन दिन सबेरे फिर तीन दिन सन्ध्याके समय और फिर तीन दिन तक बिना मांगी वस्तुओंका भोजन करना होगा और शेषके तीन दिनमें कुछ भी भोजन न करने पावेगा,—इसको कृच्छ्र भोजन कहते हैं; इसी भांति त्रिसप्त पूर्वक छः वर्ष बितानेसे पुरुष पापसे रहित हो सकते हैं। यदि प्रत्येक महीनेसे प्रथम सप्ताहमें सबेरे, दूसरे सप्ताहमें अथावित भोजन करके चौथे, सप्ताहमें अनशन व्रत करे, तो तीन वर्ष में ही ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है। यदि पहिले महीनेमें प्रातःकाळ, दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेमें बिना मांगा हुआ भोजन करके चौथे महीनेमें उपवास व्रत करे,—तो क्रमसे एक वर्ष तक इसी भांति त्रिसप्त पूर्वक रहनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष अपने पापसे छूटेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और यदि महीने भरसे अधिक समय

तक कुछ भी भोजन न करके वेदका पापसे प्राणधारण करके रह सके तो इस प्रकार अनशन व्रत करनेवाला पुरुष कोही भी कष्टसे परावरहित होता है।

हे महाशय ! ब्रह्महत्या वा पाप किन्ती प्रकारके पापों की न हो—इच्छिणा मुक्त भोजन-यज्ञका अनुष्ठान करके अकथ्य अतीत्यकी शेषमें ज्ञान करनेसे ही ऊपर कहे हुए सब पापोंसे मुक्त हो सकते हैं। महाशय ! ब्रह्महत्या आदि अनेक भांतिके पापों को अन्न-मेघ यज्ञ करनेसे पापरहित होसकते हैं, इसका वेदमें प्रमाण है। इसी भांति यदि ब्राह्मणके प्राण रक्षामें प्रवृत्त होकर युद्धमें मारा जावे तोभी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो सकता है, अथवा उत्तम ब्राह्मणको एक काष्ठ गज दान करनेसे भी ब्रह्महत्याका पाप छूट जाता है; परन्तु दूध देनेवाली पक्षीय हजार कपिष्ठा गज दान करे तोभी पापसे छूटेगा; और यदि किसी दरिद्र साधु पुरुषको आहारके अभावमें प्राण संशय उपस्थित हो, तो उस समयमें एक हजार बकड़ोंसे युक्त दुग्धवती गज दान करनेसे भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होसकेगा; परन्तु जितेन्द्रिय ब्राह्मणको वेदका सौ काण्डोपदेशीय घोड़ेदान करनेसे ही पापरहित होगा। यदि याचकको उसकी अभिजाया अनुसार वस्तु दान कर सके और दान करके किसीके समीप प्रकाश न करे; तो एक पुरुषको दान देकर ही ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होसकेगा। एक बार सुरापान करनेसे अभिवर्ष सुरापान करे, तो इस शोक और परलोकमें आत्माकी उत्तीर्ण कर सकेगा; अथवा जबरदस्त ज्ञानमें उसे पहाड़ोंसे ऊपरसे गिरने, वा जलती हुई अग्निमें प्रवेश करने अथवा महाप्रक्षालन-यज्ञा अर्थात् वेदावाक्यपर अन्न करके विद्यालयमें बड़े प्राङ्गणमें जानेकी भी सुरापानके पापसे मुक्ति लाभ होसकती है। सुरापान करनेवाला

श्राद्धयः कृत्वा कतिपयं कालं अन्तरे अनुष्ठानं
भीष्टावाप्तये पापस्य कूटने निरुपानं भवति
यस्य निश्चयः सफलः है, ऐसा विश्वस्य करिष्य है।
यदि प्रायश्चित्तके अनन्तर फिर सुरापानमें
प्रवृत्त न होवे, तो मत्सरहीन होकर भूमिदान
करनेसे ही पापरहित होसकेगा। गुस्खी
गन्धन करनेवाला पुरुष जबतो द्वार छोड़युक्त
धिकासि निपटके प्राणस्थान करे, तो उस पापसे
मुक्त होसकता है; अथवा अपना लिङ्ग काटके
उस दृष्टि होकर परिव्राजक होनेपर भी गुस्-
पत्नी वस्त्रको पापसे निस्तार पा सकता है।
किसी प्रकारके पाप क्यों न हों, शरीर त्याग
करनेसे वे सब कूट जाते हैं, परन्तु जिन सब
पापोंका वर्णन किया गया है, यदि स्त्रियां उन
पापोंमें लिप्त हों, तो वे एकवर्ष पर्यन्त आद्या-
रविचार आदि भोगोंको त्यागके द्रव्य संयम
करनेसे ही पापरहित होसकती हैं। जो पुरुष
महाव्रतके अनुष्ठान अर्थात् एक महीने पर्यन्त
सब भोजन करनेकी वस्तुओंको और जल पीना
भी प्रारित्याग करे, ता वह सब पापोंसे मुक्त हो
सकता है; और सर्वस्वदान करनेसे भी मुक्ति
लाभ कर सकेगा। अथवा गुरुको प्राणरक्षाके
वास्ते युद्धमें मरनेसे भी पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे
मुक्त होसकता है। गुरुके समीप मिथ्या व्यव-
हार वा अप्रिय काव्य करनेसे फिर उनके
दण्डाभ्यासे प्रिय काव्य करनेसे उस पापसे
मुक्त होगा। यदि कोई पुरुष ब्रह्मचर्ये आदि
व्रत करनेवालोंका व्रत भङ्ग करे, तो उसे छः
महीनेतक माचर्म पादके ब्रह्मचर्याके समान
व्रतका अनुष्ठान करने होगा, तब वह उस
पापसे मुक्त होसकेगा। परन्तु धन और स्त्री
करनेवाले पुरुषका सात वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्ये
व्रतका अनुष्ठान करना होगा, ऐसा करनेसे
उन्का पाप कूट सकत है; अथवा जिनकी जेबो
बन्दु हरण करे, उसे अधिक भाँतिके उपवासों
से ही बन्दु प्रदान करनेसे भी पापरहित हो

सकता है। परिव्रिता और परिव्रित्त से दोनों
ही इन्द्रियसंयम करके बारह दिन प्राजापत्य
व्रतका अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो सकने।
परन्तु परिव्रित्त अर्थात् जेठ आता छोटे भाँतिके
विवाहको अनन्तर स्त्रीका पार्ष्णिग्रहण करके
यज्ञानुष्ठान करे, तो उसे भी छोटे भाँतिकी
भाँति बारह दिनतक प्राजापत्य व्रतका अनु-
ष्ठान करके प्रायश्चित्त करना होगा; इससे
अन्यथा प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ेगा; और
परिव्रिता अर्थात् छोटे भाँतिकी जेठ आताकी
प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर फिर दो परिग्रह
करना होगा, इनके बिना उसकी शुद्धि नहीं
होसकेगी; इससे वह आह आदि कर्मोंसे
पितरोंका उत्तार भी न कर सकेगा। परन्तु
इन परिव्रिता आदिकोंकी प्रथम विवाहिता
स्त्रियोंकी पाप नहीं लगेगा, क्यों कि स्त्रियोंकी
पुरुष कृत पापोंमें लिप्त नहीं होना पड़ता।
अधिक क्या कहें यदि स्त्रियाँ कोई महापाप
भी होजावे, तो अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाली
वस्तुओंके भोजनसे चातुर्मास व्रतका अनुष्ठान
करनेसे ही वह पापरहित हो सकती हैं, धर्म
जाननेवाली पुरुषाने ऐसी ही विधि वर्णन की
है। स्त्रियाँ यदि मन ही मन किसी पापाचर-
णके अनुष्ठानका सङ्कल्प करें, अथवा बिना
जानि किसी पापाचारो पुरुषके सङ्ग अभिचार-
में प्रवृत्त होवे, तो ऋतुकाल उपस्थित होनेसे
वे भक्तसे मरी हुए पापकी भाँति शुद्ध होंगी।
भोजन करनेके पात्र ब्राह्मण वा शूद्रोंके जूठे
अथवा जीवोंके सूँघनेपर पञ्चगव्य, मट्ठी, जल,
भक्ष, खटार और अग्नि,—इन दश वस्तुओंसे
शुद्ध होंगे, ब्राह्मणोंको चतुष्पाद धर्मके अनु-
ष्ठान करनेकी विधि है, स्त्रियोंकी विपाद,
वेष्टकी विपाद और शूद्रको केवल एक पाद
मात्र धर्मके अनुष्ठानकी विधि कही गई है।
प्रायश्चित्तके विषयकी भी वर्णानुष्ठानके अनु-
सार ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य आदि वर्णोंके

लाघव और गौरवके सहित विचारना उचित है । तथैव योनि अर्थात् पशु पक्षियोंके वध करने तथा नाश भांतिके वृक्ष आदिकोंके काटने पर जन—समाजमें अपने किसे हुए कर्मोंको प्रकाशित करते हुए तीन बार वायु पान करके रहनेसे ही पुरुष पाप रहित होंगे । अगम्यागमन करनेसे शरीरमें भस्म लगाके भीगे हुए वस्त्रसे अपने सब शरीरको ढाँके धुनीकी भस्म रूपो शय्या पर शयन और शतरुद्री पाठ करते हुए छः महीना बितानेसे उस पापसे मुक्त होंगे । परन्तु दृष्टान्त भूत शास्त्रमें कहे हुए हेतु-पूरित वचनोंके साथ वेद विहित वाक्योंको ऐक्यता करके सम्पूर्ण पाप कर्मोंके प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनी होगी, अर्थात् वेदमें यदि किसी स्थलमें प्रायश्चित्त आदिके विषयमें अस्पष्ट विधि हो, तो शास्त्रोंमें जिस स्थलमें उस विषयकी स्पष्ट विधि दीख पड़े ; उसे युक्तिसे विचारके उस ही दृष्टान्तके अनुसार अस्पष्ट वेदविधिको व्याख्या करके व्यवस्था देनी चाहिये, ब्राह्मण यदि अज्ञानताके वशमें होकर कोई पापाचारण करे, तो वह राग द्वेष मान और अपमानसे रहित होके गायत्री मन्त्रका जप करे, पाप विशेषमें जितने दिनों तक व्रताचरण करना होगा, उतने दिनों तक प्रतिदिन अनावृत स्थलमें खड़ा रहे, रात्रिके समय कुशा पर शयन करे और दिनमें तीनबार तथा रात्रिके समयमें भी तीन बार तालावमें गमन करके वस्त्र सहित स्नान करे, स्त्री, भूद्र और पतित पुरुषोंके सङ्ग वार्त्तालाप न करे,—इसी भांति व्रताचरण करनेसे समस्त पापोंसे मुक्त होगा । मनुष्य पाप वा पुण्य जो कुछ करते हैं परलोकमें गमन करने पर अग्नि, जल और वायु आदि महा भूतोंके अधिष्ठाता देवता लोग उनके किसे हुए सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी रहते हैं ; इससे परलोकमें मनुष्योंको अवश्य ही शुभाशुभ कर्मोंके फलका भोगना पड़ता है । परन्तु

पुरुषोंके किसे हुए सब अवधायक कर्मोंमेंसे जब जिसकी अधिकता होती है, तब वह कर्मों एक दूसरेकी दवाकी कर्त्ताको दब ही लोकमें फल देता है । जैसे सदा पापकर्मोंके अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंके पापकी अधिकता होकर शीघ्र ही उसे पापका फल भोगना पड़ता है, वैसे ही ज्ञानकी आलोचना, तपस्या और यज्ञानुष्ठानसे पुरुष पापरहित होके इस ही लोकमें शुभ कर्मोंके फलभागी होते हैं ; इससे सदा पाप कर्मोंसे निवृत्त होके प्रतिदिन दान और शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके उचित है ; ऐसा करनेसे उस पुरुषको पाप-कर्मोंमें किप्त नहीं होना पड़ता । हे महा-राज ! जिन जिन पापोंको कथा वर्णित हुई है उनके अनुकूल ही प्रायश्चित्तकी विधि कही गई ; अब महा पातकके अतिरिक्त भक्ष्य, अभक्ष्य, पात्र और अपात्र इत्यादि नाना प्रकारके विषयोंको व्यवस्थाका वर्णन करता हूँ, सुनो । यह जो ज्ञान और अज्ञान कृत पापोंकी विधि कही गई है, वह वाक्क और अत्यन्त मूर्ख तथा पशु तुल्य अन्तःप्रवणतिके निमित्त नहीं हैं ; उसे श्रेष्ठकुलमें उत्पन्न हुए बुद्धिमान वा किञ्चित् ज्ञानवान् पुरुषोंके विषयमें ही सम्भना चाहिये । इसी भांति यदि बुद्धिमान पुरुष किसी पापकर्म करनेकी इच्छा करके उसके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं, तो वे अधिक पापी होंगे, और यदि अज्ञानताके कारण देवी संयोगसे कदाचित् पाप कर्म होजाये, तो वह उसकी लज्जा समझी जाती है, इससे उसका प्रायश्चित्त भी छोड़ा होगा । जैसा कथाचरण होगा, उसके अनुकूल ही प्रायश्चित्त करनेसे वह पाप नष्ट होता है, परन्तु शास्त्रमें कही हुई वे सम्पूर्ण विधि नास्तिक और अश्रद्धावान् पुरुषोंके सम्बन्धमें नहीं कही गई हैं ; इन्हें अज्ञान और आस्तिकोंके विषयमें ही जानना चाहिये ; क्योंकि कि शास्त्रमें दम्भ और हेतुयुक्त पुरुषोंके विष-

क्यों कोई भी बिधि नहीं देख पड़ती ; कारण शास्त्रों में बिधाचार ही धर्म कहके वर्णित हुआ है ; इससे इस लोक और परलोकमें कल्याण प्राप्तिकी अभिलाषा करनेवाले पुंसोंकी इन्हीं शास्त्रोक्त विधिके अनुसार चलना उचित है । महाराज ! मैंने तुमसे यह भी कहा है, कि सक्रियधर्म भगवा निन प्राण रक्षाके निमित्त महादुष्ट-पुंसोंका वध करनेसे मारनेवालेको कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पड़ता, इस ही कारण तुम भी दुष्टात्मा कौरवोंका वध करनेसे पापी नहीं हुए । यह सब जानके भी यदि तुम्हारे चित्तकी ग्लानि नहीं दूर होती है, तो शास्त्रविधिके अनुसार प्रायश्चित्त करो, परन्तु जैसे अनाथ लोग मनके दुःखको न सहके आत्मघाती होते हैं, वैसे आचरण करनेमें तुम्हें कदापि प्रवृत्त होना उचित नहीं है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर तपस्वी वेदव्यास मुनिके मुखसे इन सम्पूर्ण उपदेशयुक्त वचनोंको सुनके क्षणभर चिन्ता करके उनसे कहने लगे ।

३५ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे महर्षि पितामह ! दिजातियोंके निमित्त कौनसे अभय और कौनसे भय हैं ? दोनोंमें कौनसा दान बड़ा है । और उसके पात्र तथा अपात्र कैसे है ? उसे मेरे समीप प्रकाशित करके कहिये ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, महाराज ! इस विषयमें प्रजापति भगवाने सिद्ध तथा ऋषियोंसे एक शास्त्रोक्त इतिहास कहा था, उसे सुनो । आदिकाशने किसी समय व्रत करनेवाले ऋषियोंमें इकट्ठे होकर प्रजापति विभु भगवान् भगवाने समीप गमन करके धर्म विषयमें कई एक प्रश्न किये, उन्होंने कहा, हे प्रजापति ! हम लोग किस प्रकार पात्रको अन्नदान करें ?

पवित्रता किस प्रकार होसकती है, दान, अध्ययन, तपस्या कार्य और प्रकार्य क्या है ? इन विषयोंकी आप हम लोगोंके समीप वर्णन कीजिये ।

ऋषियोंके ऐसे वचन सुनके भगवान् स्वयम्भू भगवाने बोले, हे ऋषि लोग ! तुम लोग संक्षेप और विस्तारके सहित यथारीतिसे धर्मकी कथा सुनो । जिन जिन स्थानोंमें पुण्यश्रीला नदियां बहती हैं और शास्त्रोंमें जिन देशोंके सम्बन्धमें कोई दोष नहीं वर्णित हुए हैं, वहुतसे साधु पुंस जिन स्थानोंमें निवास करते हैं, उन स्थानोंमें जप, होम, उपवास, आत्मज्ञानका विचार इत्यादि तपस्याके अनुष्ठानसे ही लोगोंको पवित्रता होसकती है । ऊपर कहे हुए स्थानोंमें जप होम आदि शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे जिस प्रकार भगवत्पुंसोंकी पवित्रताका विषय वर्णित हुआ है, वैसे ही कई एक पापोंके फलको विधिको पृथक् रूपसे वर्णन करनेकी सामान्यता समझके केवल सुवर्ण, चाँय प्राशन, स्वर्ण आदि पञ्च रत्नोंसे युक्त जलमें स्नान, देव स्थानोंके दर्शनको यात्रा तथा ब्रह्मगिरि आदि कई एक लोक पावन पर्वतोंके दर्शन इत्यादि कई एक वस्तुका ही पण्डितोंने सामान्य रूपसे अशुभ कर्मोंको नाश करनेवाली प्रायश्चित्तकी विधि कहके वर्णनकी है, उस विधिके अनुसार कार्य करनेसे पुंस शीघ्र ही पाप कर्मोंसे मुक्त हो सकत हैं, इसमें सन्देह नहीं है । बहुत दिनों तक जोवित रहनेको भाषा रहनेपर किसीकी भी अवज्ञा करनी उचित नहीं है ; यदि अज्ञानताके कारण ऐसा कार्य होजावे, तो उस दोषको दूर करनेके वास्ते तीन बार सप्तकुण्ड व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । बिना दो कई वस्तुको ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य व्यवहार, क्षमा और देवताओंकी पूजा इत्यादि कई एककी धर्मका अक्षय जावना चाहिये । परन्तु इस प्रकारका

धर्म भी देशवासके अनुसार कभी कभी अथ-
र्थात्पसि गिना जाता है और यतिव्रत, भिक्षा
व्यवहार और श्रद्धा आदि धर्मधर्मों के कार्य भी
अवस्थाविशेष अर्थात् प्राण संशय आदि स्थलोंमें
धर्मधर्मोंसे माने जाते हैं ।

हे कुन्तीनन्दन ! बुद्धिमान पुरुषोंके सम्ब-
न्धमें धर्म और अधर्म यद्यो दो प्रकारसे कहे
गये हैं । वह धर्मधर्म फिर लौकिक और
वैदिक मतके अनुसार शुभाशुभ और प्रवृत्ति
निवृत्ति भेदसे दो दो अंशोंमें विभक्त है, उसमें
प्रवृत्ति वैदिक और शुभाशुभ लौकिक है ।
प्रवृत्ति अर्थात् वेदविहित उद्योगिष्ठोम आदि
यज्ञोंके अनुष्ठान,—इनके फल बारबार संसारमें
जन्म और मृत्यु हैं और निवृत्ति मार्गका फल
तत्त्वज्ञान तथा ब्रह्म प्राप्ति है । इसी भाँतिसे
लौकिकमें भी परोपकार आदि शुभ कर्मों का
अनुष्ठान करनेसे जनसमाजके बीच प्रशंसा और
अर्थलाभ आदि शुभ फल मिलता है, और
अस्त कार्य अर्थात् जनसमाजके बीच अत्याचार
करनेसे जगत्में निन्दा होती और राजदण्ड
आदि अशुभ फल मिलते हैं ; इससे वैदिक
मार्गकी भाँति लौकिकमें भी शुभाशुभ कर्मों के
फलके अनुसार धर्मधर्म जानना चाहिये ।
देव इच्छा, शास्त्रमें कहे हुए कर्म, निज प्राण-
रक्षा, माता पिता, स्वामी आदि तथा पावन
करनेवाला,—इनके अनुरोधसे अन्याय काये
करनेसे भी शुभ फल मिलता है । परन्तु इस
पृथ्वीके बीच जो अनेक यज्ञ आदि कर्मों के
फलकी भाँति शीघ्र हो फलित होते हैं ; अथवा
जो उत्तर कालमें फलित हो सकगा, कहके
सन्देशरूप होगा, उसे केवल आकाशानुरोधसे
किसी मनुष्यकी कल्प करके वंसा अविष्ट काये
करनेसे कर्त्ताको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ।
यदि कोई पुरुष क्रोध वा मोहके बशमें हाके
निज मनकी सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि करनेवाली
कार्यको करे, तो वह शास्त्रमें कहे हुए प्रजाप-

और युक्तिके अनुसार शरीरकी शुद्धीकरणी
उपवासादि प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना,
अथवा अविद्याके भोजन, अस्तको पवित्र
करनेवाली मन्त्रोंके जप और तीर्थाटन करनेसे
भी उस पापसे मुक्त होसकेगा । राजा यदि
अज्ञान और क्रोधके बशमें होकर दण्ड-बकावे,
तो एकरात्रि और पुरीहित त्यागनेपर तीन
रात्रि उपवास करके पवित्र होसकता है ।
कोई पुरुष यदि पुत्रादिकी मृत्युसे शोकित
होके शस्त्र आदिसे आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त
होके भी कृतकार्य न होसके, तो वह तीन
दिन उपवास व्रत करनेसे आत्महत्या-प्रवृत्ति
दोषसे मुक्त होगा, शास्त्रमें ऐसी ही विधि
वर्णित है । जो लोग सब भाँतिसे ब्राह्मण-
त्वादिकातिधर्म, गृहस्थी आदि आश्रमोंके धर्म,
देशाचार और कुलाचारकी त्यागते हैं, उन
लोगोंको प्रायश्चित्त करनेका अधिकार नहीं है ।

हे ऋषिजी ! मैंने जो सब व्यवस्था कही
है, उसे वैसे ही समझो ; परन्तु धर्मविषयमें
कोई समय उत्पन्न होनेपर दश जन वेद
शास्त्रोंके जाननेवाली अथवा धर्मशास्त्र जानने-
वाली तीन पण्डित जैसी व्यवस्था है, उसे ही
धर्म कहके ग्रहण करना होगा । बैल, मिट्टी,
विष, मलमूत्रके कीड़े, चीटी आदि दिजातियोंके
निमित्त अभ्यस्य हैं । शस्त्ररहित मछरी और
कछुएके अतिरिक्त मेढक आदि चार पाँववाली
जलजन्तुओंका भक्षण भी निषेध है । जलमें
तेरनेमें स्मर्य बगुली, गदड़, भाष, बाज, कोवे,
चकवे, महु, गिह हंस और उलू आदि पक्षी
भक्षणीय नहीं हैं ; इनके अतिरिक्त दांतवाली,
मांसभक्षी और चार पाँववाली पक्षी भी दिजा-
तियोंके समस्त जानो । जिनके दोनों और दांत
हैं और चार दांतवाली पक्षियोंका मांस भी
नहीं खाना चाहिये । मानवी, हरिनी, उटनी,
भेड़ी और गदहो आदि पशुओंका दूध ब्राह्म-
णोंको नहीं पीना चाहिये । नवप्रसूता गौकी

दूध, मी, दधनिहके बिना बीते सीना उचित नहीं है। नीलेश्वरका, नवप्रसूता स्त्रीका वनप्रसूता और दधनिहके बिना बीते नवप्रसूता मीके दूध-नेत्रक बना हुआ पायस आदि भोजन करना उचित नहीं है। रक्तान्ते पन्तखानेसे तेज, शूद्रके कर भोजन करनेसे ब्रह्मपर्वस अर्थात् वेदाध्यय-नकी प्रतिभा, स्वर्णकार और पबीरा स्त्रीके कर भोजन करनेसे पायुचीष होती है। वार्ध-विक्रम अर्थात् व्याज ग्रहण करनेवालोंका अन्न मत्स्यपौ और गनिकाके अन्न खानेसे बीर्योक्तास होता है। जो निजपत्नी आदि दूधरितवाकी स्त्रियोंके उपपत्तियोंको देखके चमा करते हैं और जो पुरुष स्त्रियोंके वशीभूत हैं, उनका अन्न भोजन निषेध है। यज्ञके निमित्त पशु वध होते ही और होम आदिके बिना समाप्त हुए यज्ञ करनेवाले पुरुषका अन्न भोजन न करे। सोम रस बेचनेवाले, सूम, तक्ष, व्यभिचारिणी, चिकित्सा करनेवाले और नगर रक्षकका अन्न भी भक्षणीय नहीं है। इसी भांति परिव्रित, स्तुति करनेवाले और जूषारी पुरुषोंका अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिये। गणान्न और ग्राम-दूषित पुरुषका भी अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। पथ्युषित और बायें हाथसे ग्रहण किये हुए भोजनको खाना नहीं चाहिये जो बिना आत्मीय पुरुषोंको न देकर अपने ही वास्ते खाने योग्य वस्तुओंको संग्रह करता है, उसका तथा सुरासे स्पर्श हुआ अन्न और जूठा भोजन नहीं करना चाहिये। पिष्टक, ऊखके रस और शाक विगड़नेसे त्यागके योग्य है। कस्तू, भट्टयव और दहीसे युक्त सत् भी बहृत समय बीतने पर खाना उचित नहीं है। दूध युक्त पायस, कृत्तरन्न अर्थात् तिलयुक्त अन्न, पिष्टक और कांस देवताओंके निमित्त तैय्यार हुए हों, तो ग्रहण करना उचित नहीं है। हे महाशयः ! प्रहमेष्टी ब्राह्मण आदि जो कुछ कर्मेष्ट और अभ्यस्त वस्तु हैं, उसे जेने तुम्हारे

कसीप वर्धन किया, परन्तु देवता, ऋषि, पितर, प्रतिवि और प्रात्यहिक गृह देवताकी पूजा अर्चना करके अनिष्ट वस्तुओंको भोजन करना उचित है। इसी भांति गृहस्थ अनुष्ठ प्रवाजित चारों पात्रोंको भति गृहमें ही पापरहित होके रह सकते हैं, अर्थात् स्त्रीके सहित ऊपर कहे हुए बदाचारसे युक्त होकर गृहस्थ पुरुष गृहस्थाश्रममें ही धर्म लाभ करनेमें समर्थ होंगे। धर्मात्मा पुरुषको यज्ञकी अभिलाषा वा भयके कारण दान करना नहीं चाहिये। और नाचने गानेके व्यवसायी, भांड, मतवाली उत्पन्न, चोर निन्दक, बहिर, अङ्गहीन, बदसूरत, बीने, दुर्जन, नीचकुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुष, उपकारी और जो लोग ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंसे हीन हैं, उन्हें दान देना उचित नहीं है। आतियके अतिरिक्त वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको भी दान देना निषेध है, क्योंकि वैसा दान और प्रतिग्रह ग्रहण करना अन्याय कांक्षी कहा गया है, इससे वैसा दान देने और लेनेवाले दोनों ही अनर्थमें फंसते हैं। जैसे खदिर वा शिला ग्रहण करके समुद्र तरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके सब उद्यम निष्फल होते और उन्हें अवश्य ही जलमें डूबना पड़ता है, वैसा ही दाता और ग्रहीता दोनों ही पापदूषी समुद्रमें डूबते हैं। भौंगी काष्ठकी अमिकी भांति तपस्या स्वाध्याय और सचरित्तासे हीन ब्राह्मणको तेजरहित जानना चाहिये; इससे ऐसी ब्राह्मणको दान देना निष्फल है। जैसे कपास पात्रमें स्थित जल और कुत्ते के चमड़ेमें रखनेसे दूध आधार दोषसे अप-विव होता है, वैसेही सदाचार रहित ब्राह्म-णोंके निकट वेदकी भी प्रतिभा नहीं प्राप्त होती। मन्त्रहीन, व्रत रहित, शास्त्र न जानने-वाले और असूयायुक्त लोगोंको केवल दयाके वशमें होकर दान दिया जा सकता है, अर्थात् दोन, भूखे, आतुर, मन्त्रहीन और व्रतहीन आदि वरुषोंको दान देनेके समय "यह शिष्टा-

चार वा धर्म है ? ऐसा विचारके दान करना उचित नहीं है ; उन्हें शास्त्रादिके पीड़ित न करके केवल देवा युक्त हीके दान दिया जा सकता है ; वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको दान देनेसे वह निष्फल हो जाता है, ऐसा ही शास्त्रमें कहा गया है ; विशेष करके अपात्रको दान देनेसे दान करनेवालीकी पापमें फंसना होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । काठके बने हुए हाथी, चमड़ेसे बने हुए जग और वेदज्ञानसे हीन ब्राह्मण से तीनों नाम भात्रके ही हैं ; इनसे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । जैसे नपुंसक पुरुषोंसे स्त्रियोंके और बन्ध्या स्त्रीसे पुरुषोंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते ; उसी भांति वेदज्ञानसे हीन ब्राह्मणोंसे भी मनुष्योंके कार्य नहीं पूर्ण होते । और पङ्कजहित पक्षी, शय्यहीन धान्य, जलरहित कूप और मन्त्रज्ञानसे रहित ब्राह्मणोंको एक समान ही जानना चाहिये । अधिक क्या कहा जावे, भस्ममें आहुति देनेको भांति मूर्ख ब्राह्मणको दान देना सब भांति निष्फल होता है । मूर्ख शत्रुस्वरूप है, क्यों कि वह अपात्रपक्षी और देवतापितरोंके उद्देश्यसे दिये हुए हव्य कव्यका नाशक है, इससे मूर्खका इस लोक और परलोकमें कहीं भी कल्याणको प्राप्ति नहीं हो सकती ।

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमने जो कुछ प्रश्न किये, मैंने संक्षेपसे उन सब प्रश्नोंका उत्तर यथा रीतिसे वर्णन किया है ; यह महत् वृत्तान्त आर्योंको अवश्य सुनना चाहिये ।

२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि सत्तम भगवन् ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके सब धर्म विशेष करके राजधर्म और आपत्काल उपस्थित होने

पर मनुष्योंकी जिस प्रकारकी नीति सर्वज्ञान करने उचित है और धर्मयुक्त आर्षोंसे गमन करते हुए जिस प्रकार पक्षी जल कर सकेगा, — इस सम्पूर्ण वृत्तान्तको विस्तार पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ । भस्माभक्ष और उपवास आदि महत् कौतूहलसे युक्त पापके कहीं ऊँचे प्रायश्चित्तकी कथा मेरे चित्तको अत्यन्त ही आनन्दित कर रही है । परन्तु राज्य पावन और धर्म आचरण इन दोनोंका आपसमें क्या विरुद्ध भाव है ; इससे एक ही पुरुषके द्वारा ये दोनों आपसमें विरुद्ध भावोंसे युक्त कार्य कैसे अनुष्ठित हो सकते हैं ? इस हीकी चिन्ता करके मेरा चित्त बार बार मोहित होता है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज जनमेजय ! वेदवादियोंमें अग्रणी श्रीवेदव्यास मुनि धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसे वचनोंको सुनके सम्पूर्ण ज्ञान तत्वके जाननेवाले प्राचीन ऋषि नारद मुनिकी ओर देखकर युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! यदि तुम्हें भली भांति सम्पूर्ण धर्म तत्व जाननेकी इच्छा हुई हो, तो तुम कुरुपितामह बृद्धे भीषणके निकट गमन करो । धर्म रहस्यके विषयमें तुम्हारे चित्तमें जो कुछ सन्देह है, सब धर्मोंके जाननेवाले गङ्गानन्दन भीषण तुम्हारी शक्त दूर करनेमें समर्थ होंगे । महाराज ! दुर्ग लोकमें जा त्रिपथ गामिनौ होके बहरही हैं, उसको गङ्गादेवीसे जिसकी उत्पत्ति हुई है उस गङ्गानन्दन महात्मा भीषण इन्द्र आदि देवताओं और वृहस्पति आदि देवार्षियोंका प्रत्यक्ष दर्शन कर अनेक भांतिसि उनको पूजा अर्चा करके सब राजनीति विद्या सीखी थी । देवोंके मुख मुक्ताचार्य और देवतोंके मुख वृहस्पति जिन सब शास्त्र और धर्मतत्त्वोंको जानते हैं, और दोनों संत भीषण उन दोनों महात्माओंसे सब विद्या प्राप्त की है । विशेष करके वह महाबाहु भीषणने व्रत करके मनुकुलनन्दन वरभ्राता, मुक्ताचार्य, अयन और महात्मा बकि-

उन्हीं निकट साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंको पढ़ा था । पढ़िसे उन्होंने अध्यात्म विद्याके सारतत्त्वका जाननेवाली ब्रह्माकी जेठे पुत्र महातेजस्वी समस्त मारके समीप सब अध्यात्मविद्या सीखी थी और मार्कण्डेय मुनिके मुखसे समस्त यातिधर्म भी श्रवण किया था । इसके आंतरिक उस पुरुषके छने इन्द्र और परशुरामजीसे सब अस्त्र-शस्त्रोंकी विद्या सीखी थी । जिन्होंने मनुष्य लोकमें जन्म लेकर भी इच्छामरण प्राप्त किया है ; और अपत्यहीन होनेपर भी जिसके पण्यका प्रभाव सब लोकोंमें विख्यात हुआ है, अधिक क्या कहा जावे, पवित्रात्मा ऋषि लोग जिसके निकट सभासद होकर विराजमान रहते थे, और ध्यान तथा जानने योग्य वस्तुओंमें जिसके कुछ भी अविदित नहीं है, वही सत्त्व धर्म अर्द्धके तत्त्वको जाननेवाली धर्मज्ञान विशारद भीष्म तन्मूर्ति धर्म उपदेश करेंगी ; परन्तु उस महात्माके प्राणत्याग होनेके पछिले ही तब उनके समीप गमन करो ।

इतनी कथा सुनके महाबुद्धिमान दीर्घदर्शी राजा युधिष्ठिर ज्ञानियोंमें अग्रणी सत्यवतो पुत्र भगवान् वेदव्यास मुनिसे बोली, हे महर्षि ! मैंने रोएँकी खड़े करनेवाली अत्यन्त बृहत् स्वजन-हत्या करके सब लोगोंके समीप पृथ्वीनाशक तथा अपराधी कष्टके गिना गया हूँ । विशेष करके भीष्म पितामह रणभूमिमें सरल भावसे युद्ध कर रहे थे, तभी मैंने कपट व्यवहारके सहित उनका बध कराया है, इससे अब मैं क्या कहके उनके समीप जाके धर्मविषयमें प्रश्न करनेमें समर्थ हूँगा ?

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, राजाओंमें अष्ट राजा युधिष्ठिरके ऐसे बचन सुनके यदुकुल अष्ट महाबुद्धिमान श्रीकृष्णचन्द्र चारों वर्णोंको प्रजाके हितको अभिलाषा करके बोले, महा-राज ! भीत हुए शोकके विषयमें आपकी अब बारबार अत्यन्त शीघ्र प्रकाश करना उचित

नहीं है । भगवान् वेदव्यास मुनिने जो कुछ बचन कहे, उसके अनुष्ठानमें यत्नवान् होइये । जैसे ग्रीष्मकालके अन्तमें जल पाहनेवाली प्राणी जलके निमित्त बाढ़ोंकी उपासना करती हैं, वैसे ही आपके ये महाबलवान् भाई और ब्राह्मणलोग आपकी उपासना कर रहे हैं, यह देखिये, युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजा और कुल-जाद्वलवासी राष्ट्रकी चारों वर्णोंकी सभामें एकत्रित हैं । इससे आप इन लोगों महात्मा ब्राह्मणों, हम सब कोई सुहृद् मित्रों, द्रौपदीके अनुरोध और महातेजस्वी वेदव्यास मुनिके आज्ञानुसार इस प्रियकार्यका अनुष्ठान कीजिये, हे शत्रुनाशन ! आप यदि भीष्म पितामहके निकट उपदेश ग्रहण करेंगे, तो जगत्का कल्याण होगा ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, परुषसिंह महाबुद्धिमान राजीवलोचन युधिष्ठिर श्रीकृष्णके बचनको सुनके सबके हितकी इच्छा करके उठे, उन्होंने खद श्रीकृष्ण, अर्जुन महर्षि वेदव्यास और देवस्थान आदि ऋषियोंके विनीत बचनोंसे प्रबोधित होकर धोरज धरके अपना मानसिक दुःख सन्ताप परित्याग किया । पाण्डुपुत्र महायशस्वी राजा युधिष्ठिर वेदशास्त्र तथा वेदोंके अर्थ विचारवाली ग्रन्थ तथा भीमांसा और नौति-शास्त्रके जाननेवाली थे ; इससे उन्होंने वेद-शास्त्रके सब बचनोंकी निश्चय करके अपने चित्तको शान्त किया ; और नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भांति ऋषियों और भाद्योंमें घिरके अम्बरराज धृतराष्ट्रकी आग करके हस्तिनापुर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए । धर्म जाननेवाली कन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिरने राज नगरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करके पड़िली देवता और सहस्रों ब्राह्मणोंकी पूजा की । उस समय आज्ञा पाते ही उस ही स्थलमें शुभ लक्षणोंसे युक्त पाण्डुर वर्ण भीलह बेल जुते हुए उत्तम रक्तल और अजिनयुक्त एक सफेद रथ वहाँ

लाया गया अनन्तर पवित्र वेदमन्त्रोंसे वह रथ पूजित हुआ। तब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार उस रथपर चढ़े, जैसे भगवान् चन्द्रमा अपने अमृतमय रथपर चढ़ते हैं। रथपर चढ़नेके समय बन्दीजन चारों ओरसे राजा युधिष्ठिरकी स्तुति करने लगे। महापराक्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी हाके घोड़ोंको बागडोर ग्रहणकी ओर अर्जुन मणि रत्नोंसे भूषित श्वेतवृत्त ग्रहण करके राजा युधिष्ठिरके पीछे खड़े हुए।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज! उस रथके ऊपर मोतियोंको माला शोभित जब उस श्वेतवृत्तकी ग्रहण करके महात्मा अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरके सिरपर धारण किया, तब उस समय बोध हुआ, मानो आकाश मण्डलमें तारापुच्छसे युक्त एक श्वेत मेघ उदित हुआ है, अनन्तर माद्रीपुत्र महावीर नकुल सहदेव चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान अनेक भांतिकी मणिरत्नोंसे भूषित दो सफेद चबूतर ग्रहण करके दानों पोर खड़े हाकर डलाने लगे। जिस समय उन पांचो भाद्योंने अनेक भांतिके आभूषणोंसे भूषित होकर रथपर चढ़के हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय वह रथ सब प्राणियोंकी पञ्चभूत मय देहकी भांति बोध होने लगा। अनन्तर युयुत्सु, मनके समान वेगगामी घोड़ोंकी रथपर चढ़कर महाराज युधिष्ठिरके अनुगामी हुए, और श्रीकृष्ण सात्यकिके सहित शन्य और सुग्रीव आदि घोड़ोंसे युक्त सुवर्णमय सफेद रथपर चढ़के कौरवोंके पीछे पीछे गमन करने लगे। अन्य धृतराष्ट्र गान्धारीके सहित पाण्डवोंमें चढ़के धर्मराज युधिष्ठिरके आगे आगे गमन करने लगे। तिसके पीछे कुन्ती द्रौपदी और अन्य कौरवोंकी स्त्रियां नाना भांतिकी सवारियोंमें बैठके बिदुरके सङ्ग चलीं।

अनन्तर मलां भांति वस्त्र और भूषणोंसे

भूषित रथी, गजपति, बुद्धसवार आदि सेना उनके पीछे पीछे गमन करने लगी। उस समय वैतालिक और सूत, मागध, सुलक्षित भाषामें स्तुति पाठ करते हुए राजाओंके संग हस्तिनापुरकी ओर गमन करने लगे। महाराज! राजा युधिष्ठिर इस ही भांति जब चतुरंगिनी सेना और स्वजनोंमें घिरकर गमन करने लगी, उस समय सब मार्गमें बहृत भीड़ इकट्ठी होगई और वे सब लोग आनन्दित और हर्षित होके आपसमें वार्त्तालाप करते थे; उससे उस समय में महाकोलाहल सुनाई देता था। पृथापुत्र राजा युधिष्ठिर नगरमें आवेंगे, इस समाचारको सुनके नगरवासियोंने पहिलेसे ही नगरकी विधिपूर्वक सज्जित कर रखा था। उस समय नगरके बीच मार्गोंमें फलोंसे सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थी, कि सब मार्ग पृथग्भय बोध होते थे, उस समय सब राजमार्ग धूपदीपसे युक्त और ध्वजा पताकासे परिपूरित थे; राजनगरीमें रहनेवाली कर्मचारियोंने फूल माला तथा प्रियंग आदि सुगन्धित वस्तुओंसे गह्वरोंको सज्जित कर रखा था। नगरके दरवाजे तथा समस्त परवासियोंके द्वारपर जल-युक्त धातुके नवीन कलश दीख पड़ते थे; और जगह जगह सुन्दर अङ्गोंसे युक्त महासुन्दरी मनकी हरनेवाली कन्याएँ खड़ी की गई थीं। पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने सुहृद मित्रोंके सहित परवासियोंके मङ्गलजनक वचन सुनते हुए ऊपर कहे हुए शोभासे शोभित और मङ्गल लक्षणोंसे युक्त नगरके भीतर प्रवेश किया।

३७ अं. अथ समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, पृथापुत्रोंको नगरमें प्रवेश करते सुनकर अनगिनत पुरवासी उनके दर्शनको लालसासे इकट्ठी हुए। उस समय राजमार्ग और चौतरे इस प्रकार शोभित हुए

थे, जैसे चन्द्रमाकी देखके समुद्र समझता है । राजमार्गके दोनों ओर नाना भांतिके भल्लारोंसे शोभित बड़ीर भटारियां स्त्रियोंके समूहसे परिपूर्ण होकर इस प्रकार बोध जाती थीं, मानो उनके भारसे झिल रही हैं । वे सब स्त्रियां लज्जासे युक्त तथा मृदुस्वरसे द्रौपदीको कहती थीं,—हे पांडवाली ! हे कल्याणि ! महर्षियोंकी उपासना करनेवाली गौतमीकी भांति तुम सदा सर्वदा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंकी उपासना करती हो, तुम्हारे व्रताचरण आदि सब कर्म अमोघ हैं ; इससे तुम धन्य हो ! ऐसा वचन कहके युधिष्ठिर, भौमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवकी भी प्रशंसा करने लगे । उन लोगोंके उस प्रीति और प्रेमसे पूर्ण प्रशंसासूचक आपसको वार्त्तालापसे वे सब भटारियां परिपूरित हो रहो थीं । अनन्तर राजा युधिष्ठिरने राजमार्गकी आतिक्रम करके अनेक भल्लारोंसे भूषित राजपुरीमें प्रवेश किया । उस समय सब मनुष्य तथा पुरवासी लोग उनके सम्मुख उपस्थित होकर कहने लगे, हे शत्रुनाशन ! हे राजेन्द्र ! भाग्यसे ही आपने विजय लाभ करके फिर राज्य प्राप्त किया है; यह सब आपके धर्मप्रभावसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, इस समय आप हम लोगोंके राजा होकर देवराज इन्द्रकी भांति प्रजाको पालन करते हुए एक सौ वर्ष पथेन्त राज्य भोग कीजिये, इसी प्रकार कानोंका सुख देनेवाली वचन सब कोई कहने लगे । श्रीमान् धर्मराज युधिष्ठिर राजनगरीके बीच प्रजाओंके मङ्गलमय वचनोंसे पूजित होके और ब्राह्मणोंके आशीर्वादको सुनते तथा पुरवासी और राजसेवकोंके जय शब्दसे सत्कृत होते हुए राजभवनकी बाहिरी कक्षामें प्रवेश करनेके अनन्तर रथसे उतरें और भीतर प्रवेश करके अनेक भांतिकी मणि रत्न और सुगन्धित पुष्प-मालासे शोभित मन्दिरमें प्रतिष्ठित देवमूर्ति-

योंके दर्शन करके धूप दीप, फलपुष्प नैवेद्यसे उनकी पूजा की । तिसके अनन्तर मांगलिक वस्तुओंको हाथमें ग्रहण किये हुए कितने ही महात्मा ब्राह्मणोंका दर्शन किया । उस समय महायशस्वी राजा युधिष्ठिर आशीर्वाद देनेवाले ब्राह्मणोंके बीचमें घिरके इस प्रकार शोभित हुए, जैसे तारापुष्पके बीचमें चन्द्रमा शोभित होता है अनन्तर उन्होंने गुरु धौम्य और जेठे पिता हुतराष्ट्रको सत्कृत कर ब्राह्मणोंके बीचमें गमन करके उन लोगोंसे कहने लगे, कि आप लोगोंकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है ? इसी भांति प्रत्येक ब्राह्मणोंसे प्रश्न करते हुए वज्रत सा सुवर्ण, रत्न, वस्तु, मनीहर मोदक और गज दान कर हर एक ब्राह्मणकी सन्तुष्ट करके उनकी पूजा की । उस समय सम्पूर्ण दर्शक तथा पुरवासी लोग उन बृद्ध ब्राह्मणोंके पदपदाक्षरोंसे युक्त मनीहर आशीर्वाद वचनोंका एकबारगी हंसनिनादकी भांति सुनने लगे । महाराज ! सुहृदमित्रोंके आनन्दको बढ़ानेवाले उन पुण्यात्मा ब्राह्मणोंका आशीर्वाद शब्द एकबारगी इस प्रकार समुत्थित होकर ऐसा बाध हुआ, कि उस शब्दसे आकाशमण्डल गूँज उठा । उस समय अनेक पुरुषोंके जयजयकार, शङ्ख और नगाडोंके शब्द, मिलाके तुमुल शब्द सुनाई देने लगा । कुछ समयके अनन्तर जब पुरवासी और ब्राह्मणोंका शब्द बन्द होकर सन्नाटा छागया, तब उस समय दुःखी धनका मित्र चाव्वाक राजस मायाप्रभावसे रुद्राक्षकी माला, शिखा और त्रिशूल धारण कर भिक्षुक ब्राह्मणका वप बनाके उस स्थानमें भाके उपस्थित हुआ । वह दुष्ट महात्मा पाण्डवोंके अनिष्टकी अभिलाषा करके लज्जा और भयरहित होकर राजाओंकी मण्डली तथा ब्राह्मणोंके बीचमें गमन करके किसीसे भी कुछ वार्त्तालाप न करके एकबारगी राजा युधिष्ठिरके समीप भाके उनसे बोला,

महाराज ! ये सब ब्राह्मण लोग जो मेरे ऊपर धिक्कार शब्दका प्रयोग कर रहे हैं, वह केवल आरोपित वचन मात्र है ; प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि “तुम ज्ञाति हत्या करनेवाले, दुष्ट राजा” हो, इससे तुम्हें धिक्कार है !” हे कुन्तीनन्दन ! स्वजनोंका वध करके तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है ; विधिवत करके गुरुहत्या करने पर जीनेसे मरना ही उत्तम है । ब्राह्मण लोग उस दुष्ट राजसूयके वचनका सुनके अत्यन्त दुःखित होके चिल्लाने लगे, उन ब्राह्मणों और स्वयं धर्मराजने भी लज्जासे अत्यन्त व्याकुल होकर कुछ समय तक शिर नीचा करके मौन-व्रतध्वन किया । अनन्तर युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण लोगों ! मैं विनयपूर्वक आप लोगोंसे प्रार्थना करता हूँ, कि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ; मैं स्वयं सुख भागके वास्ते राज्यग्रहणकी अभिलाषा नहीं करता हूँ, परन्तु चिरकालसे दुःखित अपने इन भादर्याके वास्ते राज्यग्रहण करता हूँ ; इससे आप लोग अब मेरे विषयमें धिक्कार प्रदान न कीजिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिरकी कातरता युक्त वचन सुनके बोले, महाराज ! हम लोगोंने ये सब वचन नहीं कहे हैं, वरन अब भी कहते हैं, कि आपको श्री वद । उन वेद जाननेवाले तपस्वी महात्मा ब्राह्मणोंने धर्मराज युधिष्ठिरसे ऐसा वचन कहके उस कपट बंधवाले ब्राह्मणके विषयकी जाननेकी कोशिश की, और औरज्ञान नेत्रसे क्षणमात्रमें सब जान लिया ; अर्थात् उसे चार्वाक राजसूय समझा । तब वे लोग युधिष्ठिरकी सम्बोधन करके बोले, महाराज ! हम लोगोंने कोई बिरुद्ध वचन नहीं कहा, इससे आपका मानसिक शोक और दुःख दूर होवे, आप भादर्याके सहित बहुत दिनों तक जीवित रहके परम सुखके सहित राज्य भोग कीजिये ।

इस दुष्टात्माको हमने ज्ञानसे पहचान लिया है, यह दुर्योधनका मित्र चार्वाक नामका राजसूय है ; दुर्योधनके हितकी अभिलाषासे परिव्राजक वेषसे आपको निकट आके तुम्हारे अनिष्टकी इच्छासे ऐसा वचन कह रहा है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! उन सब पवित्रात्मा ब्राह्मणोंने राजा युधिष्ठिरसे ऐसा वचन कहते हुए अत्यन्त क्रोधित होकर उस पापाचारी राजसूयकी अनक भाँतिसे निन्दा करके झड़कारसे ही उसे भस्म कर दिया । तब चार्वाक राजसूय उस समय ब्राह्मणोंके तेज प्रभावसे इस प्रकार भस्म होगया, जैसे इन्द्रके वज्र-प्रभावसे नवोन अंकुरासे युक्त वृक्ष भस्म होजाते हैं । जब ब्राह्मणाने इस प्रकार राजसूयका नाश किया, तब धर्मराज युधिष्ठिरने सुहृद् भर्तृके सहित अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा ब्राह्मणोंकी विधि पूर्वक पूजाकी और ब्राह्मणोंने भी राजा युधिष्ठिरकी प्रशंसा करके अपने अपने स्थानोपर गमन किया ।

३८ अथ अष्टमोऽध्यायः ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, सर्वदशी देवकी-नन्दन जनाईन कृष्ण भादर्याके सहित बैठे हुए धर्मराजसे बोले, महाराज । इस पृथ्वीमण्डलके बीच ब्राह्मणोंकी ही सब भाँतिसे पूजा करनी हम लोगोंको उचित है, क्योंकि ब्राह्मणोंके समीप सदा सर्वदा निनोत भावसे रहनेसे वे लोग प्रसन्न होके बिनयी भक्तोंकी मङ्गलकामना सिद्ध करते हैं । जो दुष्टात्मा अभिमानसे मतवाले होके ब्राह्मणोंकी अवज्ञा करते हैं, वे उस ही समय उनके अर्थवत्त्वकी अभि सट्टश शपथयो अग्निमें भस्म होजाते हैं ; इस ही कारण ब्राह्मण लोग इस जगत्के बीच वाक्वक्त्र और भूदेव कहके प्रसिद्ध हैं । महाराज ! मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनिधे ।

सतयुगमें चार्वाक राक्षसने वदरिकाश्रममें स्थित होके महाघोर तपस्या करके ब्रह्माकी प्रसन्न किया था । जब पितामह ब्रह्मा वर देनेके वास्ते उसके समीप, उपस्थित हुए उस समय उसने यह वर मांगा था, कि “किसी प्राणीसे भी मुझे भय उत्पन्न न होवे,”—जगत्पति ब्रह्माने उसकी प्रार्थना सुनके उसे वरदान किया, कि, “किसी प्राणीसे भी तुम्हें भय नहों होगा, परन्तु ब्राह्मणोंकी अवमान ना करनेसे उस ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी ।” वह पापी राक्षस ब्रह्माके समीप वर पाके अत्यन्त पराक्रमी तोत्र कर्म करनेवाला और महाबलवान होके इस जगत्के सब प्राणियोंको दुःखित करनेमें प्रवृत्त हुआ । देवताओंने क्रमसे चार्वाक राक्षसके उपद्रवसे व्याकुल तथा दुःखित हो ब्रह्माके निकट गमन कर उसके वचके निमित्त अनुरोध किया । उस समय अव्यय-देव ब्रह्माने उन देवताओंसे कहा, हे देवता ! शीघ्र ही उस दुराचारी राक्षसकी जिस भांति मृत्यु होगी, मैंने वह उपाय स्थिर कर रखा है, सुनो । मनुष्य लोकमें राजा द्र्योघ्न चार्वाक राक्षसका मित्र हुआ उस ही मित्रता स्नेहसे वह होकर वह ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ; उससे वाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके उसे पापी चार्वाककी शप-रूपी अग्निसे भस्म कर देंगे । उस समय देवता लोग ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके निश्चिन्त होके अपने स्थानोंपर गये । हे राजेन्द्र ! इस ही कारणसे वह दुष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज ब्राह्मणोंके तेजप्रभावसे भस्म होगया, इससे आप उसके वास्ते कुछ भी शोक न कीजिये और अपने मृत स्वजनोंके वास्ते भी अब आप चित्तकी गलानियुक्त न कीजिये ; जो कि वे धीरेमें सुख महात्मा क्षत्रिय पुरुष युद्धमें मरके स्वर्गलोकमें गये हैं ; इससे आप इस समय शत्रु जय, प्रजापालन और ब्राह्मणोंकी पूजा अच्छा

आदि अपने कर्त्तव्य कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होजाइये ।

३८ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मपत्र राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी वचनकी सुनके मानसिक चिन्ता तथा दुःखकी दूर किया और पूर्व कोष सुद्ध करके सुवर्णके आसनपर बैठे । शत्रुनाशन कृष्ण और सात्यकी राजा युधिष्ठिरके सम्मुखमें ही प्रकाशमान स्वर्णसिन पर बैठ गये । महात्मा भीमसेन और अर्जुन राजा युधिष्ठिरकी वीक्षमें करके उनके बगलमें ही मणिरत्नोंसे जटित सुन्दर पीठासनोंपर बैठे ; पाण्डवोंकी माता कुन्तीदेवी नकुल सहदेवकी सङ्ग लेकर सुवर्ण भूषित हाथीदांतके सफेद आसनपर बैठों । राजा द्र्योघ्नके पुरोहित सुधम्मा, पाण्डवपुरो-हित धौम्य मुनि, राजा धृतराष्ट्र और विदुर आदि सब कोई अग्निके समान प्रकाशमान आसनोंपर पृथक् पृथक् बैठ गये । यशस्विनी गान्धारी, सञ्जय और युयुत्सु, राजा धृतराष्ट्रके समीपमें ही बैठे । तिसके अनन्तर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने सफेद पुष्प, भूमि, साना, चांदी, मणि, अक्षत और सब भांतिकी उत्तम वस्तुओंसे अर्चित देवता पीठ आदि स्पर्श किया । उस ही समय सब प्रजा तथा पुरवासियोंने अनेक भांतिके मणि, रत्न मृत्तिका, सुवर्ण और अनेक भांतिकी माङ्गलिक वस्तुओंकी अर्चना करके पुरोहितके सङ्ग आके राजदर्शन किया । तिसके अनन्तर सोना, चांदी और काष्ठमय पृथ्वीकी मूर्ति, पूर्ण घड़े, फूल, माका कुश, दुध, दही आदि वस्तु और पोपल पलाश, खैरल, आम तथा लहसुन आदि काष्ठोंके बने हुए सुबे सुवर्ण भूषित शङ्ख, और मधु, घृत आदि सम्पूर्ण माङ्गलिक वस्तु उस स्वयंमें लाके रखी गई । अनन्तर पाण्डवोंके पुरोहित बुद्धिमान धौम्य

सुनिने श्रीकृष्णकी सम्मतिसे पूर्व और उत्तर भागमें क्रमसे नीची करके सब शुभ लक्षणोंसे युक्त सुन्दर वेदो तैयार करके उसके निकटमें हो जलती हुई अग्निसे समान दृढ़ चरण अथात् पायासे युक्त ऊपरके हिस्सेमें व्याघ्र धर्मसे भूषित श्वेतवर्ण सर्वभद्र नाम आसन पर राजा युधिष्ठिर और द्रौपदीको बैठाकर विहित मन्त्रोंकी उच्चारण करते हुए अग्निमें आहुति देनेमें प्रवृत्त हुए । होमकार्य समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने उठके लोकपूजित शङ्ख ग्रहण करके कुन्तीनन्दन पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरकी अभिविक्ति किया । अनन्तर कृष्णको आज्ञासे राजा धृतराष्ट्र और सब प्रजा जल लेके राजा युधिष्ठिरके ऊपर अभिवेचन करनेमें प्रवृत्त हुई ; परन्तु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भाइयोंके सहित पाञ्चजन्य शङ्खके जलसे अभिषिक्त होकर अत्यन्त दर्शनीय हुए । उसही समय ढोल नगाड़े आदि बाजा बजने लगे ।

तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने प्रजाके दिये हुए उपहार आदि ग्रहण करके बद्धतसा घन देकर उन लोगोंकी सत्कृत किया, और वेद पढ़नेवाली धृति तथा शीलसे युक्त स्वस्ति-वाचक ब्राह्मणोंकी एक एक हजार स्वर्णमुद्रा दान किया । ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक इसकी भांति मधुर शब्दसे जय हो ; जय हो ; स्वस्ति स्वस्ति ;—इं महाबाहो । भाव्य हो तुम्हारी विजय हुई है , हे महा तेजस्विन । तुमने प्रारब्धहीसे पराक्रम द्वारा चातुर्य धर्म लाभ किया है ; प्रारब्धसे ही गान्धीव धनुर्हारी अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव और तुम शत्रुओंकी पराजित करके वैसे भयङ्कर संश्रामसे मुक्त हुए हो ; इस समय अब जो कुछ कर्त्तव्य कर्म करना बाकी है, उसके अनुष्ठानमें शीघ्र प्रवृत्त हो जाओ । इसी भांति आसीर्वाद् युक्त वचन कहते हुए सब कोई राजा युधिष्ठिरकी अत्यन्त प्रशंसा करने लगे । धर्मराज

युधिष्ठिरने उन साधुओंसे इस प्रकार पूजित होकर सुहृदोंके सहित बद्धत बड़ेभारी राज्य भारकी ग्रहण किया ।

४० अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर प्रजा और ब्राह्मणोंके देश-कालके अनुसार सब वचन सुनके बोले, हे ब्राह्मण लोगो ! पाण्डपुत्र धन्य है, क्योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या हो, आप लोग उपस्थित होके उनके गुणोंकी बर्णन कर रहे हैं । विशेष करके आप लोग जब मत्सरताहीन होके हम लोगोंकी गुण-सम्पन्न कहते हैं, तब यह बोध होता है कि हम निश्चय ही आप लोगोंके कृपापात्र हैं । देखिये, ये जो हमारे जेठे पिता महाराज धृतराष्ट्र हैं, वह हम लोगोंके पास देवता स्वरूप हैं, इससे आप लोग यदि मेरे प्रियकाय्ये तथा कल्याणके अभिलाषी हैं, तो इनके प्रियकाय्योंके करनेमें निधुक्त रहियेगा । अधिक क्या कहें, मैं जा इस प्रकार स्वर्जनोंको मारके भी अवतक जीवन धारण कर रहा हूँ, वह केवल आलस रहित होंके इनकी सेवा टहलके निमित्त हो सम्भियेगा । मैं यदि आप लोगों और सुहृद पुत्रोंका कृपा पात्र हूँ, तो आप लोग धृतराष्ट्रके सङ्ग पहिली ही भांति व्यवहार कीजिये । ये हमारे, आपके और जगत्के स्वामी हैं, यह सब पृथ्वी और पाण्डव क्षात्र इनके अधीन हैं । मैंने जा कुछ कहा, आप लोग मेरे उस वचनको स्मरण रखियेगा ।

राजा युधिष्ठिरने इसी भांति ब्राह्मणोंके समोप धृतराष्ट्रको “राजा” कहके सबका विदित करके ब्राह्मणोंको निज निज स्थानोंपर जानेके वारंते विदा किया । तिसके अनन्तर उन्होंने पुरवासी तथा जनपदवासी सब प्रजाकी विदा कर राजकायमें प्रवृत्त होके प्रीति पूर्वक

भीमसेनको युवराज किया । मन्त्र निश्चय, शत्रु-
वोंके सङ्ग सन्धि स्थापन, युद्धके निमित्त यात्रा,
शत्रुता करके निवास, दोनों और सन्धि करना
और किला आदिक वा किसीका आश्रय ग्रहण
करना इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयमें ऊपर
कहे हुए छः उपायोंके विचारके निमित्त
बुद्धिमान विदुरको नियुक्त किया ; कर्त्तव्या-
कर्त्तव्य विषयों और आय व्ययके विचारके
निमित्त सब गुणोंसे युक्त बृद्ध सञ्जयको नियत
किया । सेनाका परिमाण, उन्हें भन्न और भेतन
देने तथा सेनाके सब कार्योंको देखनेके निमित्त
नकुलको नियुक्त किया और दुष्टोंके दमन तथा
शत्रु राज्य आक्रमणका भार भर्जुनको सौंपा ।
प्रात्यहिक ब्राह्मणों और देव कार्योंका भार
निज परीक्षित धौम्य मुनिको सौंपा ! वैवल
सङ्गदेवकी सख्खेदा अपने समीपमें रहनेके
निमित्त आज्ञा दी, क्यों कि धर्मराज हर
समय सङ्गदेवसे रक्षित होना कर्त्तव्य कार्य सम-
झते थे । पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरने इसके अतिरिक्त
जो कार्य जिस पुरुषके योग्य समझा अत्यन्त
प्रोत्तिके सहित उसे उस ही कार्य पर नियुक्त
कर दिया ।

तिसके अनन्तर धर्मीय धन्नात्मा शत्रुना-
शन राजा युधिष्ठिर महाबुद्धिमान विदुर और
युयुत्सुसे बोले,—हमारे जेठे पिता राजा धृ-
तराष्ट्रकी जब जिस कार्यकी आवश्यकता होगी,
उस ही समय आप लोग स्वयं नठके आलस
रहित होकर उन कार्योंका पूरा कीजियेगा ।
और नगर तथा जनपदवासी प्रजाके सम्बन्धमें
जो कुछ कार्य उपस्थित होगा, उसे महाराज
धृतराष्ट्रकी आज्ञा लेकर अपने अपने कार्यभा-
रके अनुसार पूर्ण कीजियेगा ।

४१ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उदार बुद्धिसे
युक्त राजा युधिष्ठिरने कुक्षसेनके यज्ञमें मर

हुए स्वर्गोंका फिर पृथक् रूपसे आह्वन कराया
और अपने राजा महायशस्वी धृतराष्ट्रने भी
अपने पुत्रोंके आह्वनमें भन्न, रत्न और नौ आदिक
सब वस्तु इच्छानुसार ब्राह्मणोंको दान किया ;
विशेष करके धर्मपुत्र युधिष्ठिरने द्रौपदीके
सहित एकत्रित होके महात्मा द्रोणाचार्य,
कार्य, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, विडिम्बापुत्र चटो-
त्कच, द्रौपदीके पाँचों पुत्र और परम हितैषी
राजा विराट आदि मृत सङ्घट्ट मित्रोंके आह्वनमें
हर एकके नामसे एक एक हजार ब्राह्मणोंकी
भोजन कराके उन्हें धन रत्न, वस्त्र और गज
आदि दान किया । इसके अतिरिक्त जिन राजा-
ओंके पुत्रादि तथा इष्टमित्रोंमें किसीकी जीवित
नहीं देखा, उनके आह्वन करनेके अनन्तर हर
एकके नामसे एक एक धर्मशाला, तालाब, कूपां
आदिक खदवाके उनके वंशधर पुत्र पौत्रोंके
करने योग्य कार्यको पूर्ण किया । वह इसी
भांति धार्मीय और मृत सङ्घट्ट पुरुषोंके आह्वन
आदि, कार्य समाप्त करके उनके ऋण तथा
लोकनिन्दासे रहित होके कृतार्थ हुए, और
धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए पहिलेकी
भांति राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी विदुर आदि
पूजनीय कौरवों और मुख्य मुख्य पदोंपर प्रति-
ष्ठित सेवकोंको अत्यन्त सम्मानके सहित प्रति-
पालन करने लगे । जो सब स्त्रियां स्वामी और
पुत्ररहित होकर वहां पर निवास करती थीं,
कुसुराज युधिष्ठिर कृपापूर्वक अत्यन्त सम्मानके
सहित उनका भरण पोषण करने लगे । अन-
न्तर उन्होंने कृपाके वशमें होकर अपने, लूली,
कुङ्कुड और दीन दुःखियोंको घर, वस्त्र और
भोजनकी सामग्री प्रदान करके कृपा प्रकाशित
की । इसी भांति राजा युधिष्ठिर पृथ्वी विजय
करके शत्रुवोंके निकट अश्रुणो हुए, और
निराश्रित तथा सुखी होकर राज्य-भोगमें
प्रवृत्त हुए ।

४२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिर फिर राज्य पाकर तथा राज्यपद पर अभिषिक्त होके हाथ जोड़के शुद्धभावसे पुण्डरीकाक्ष दायाई कृष्णसे बोले । हे शत्रुनाशन ! हे यदु-
क्षसिंह कृष्ण ! हमने तुम्हारे ही बल, बुद्धि, नीति और पराक्रमके प्रभाव तथा तुम्हारी ही प्रसन्नतासे पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यको फिर प्राया है । हे पुण्डरीकाक्ष ! तुम्हें बार-
म्बार प्रणाम है । सब शास्त्र तुम्हें अद्वितीय पुरुष सात्वत पुरुषोंकी गति स्वरूप कहके वर्णन करते हैं । दिज लोग यत्रपूर्वक तुम्हारे विविध नामोंका उच्चारण करते हुए तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं । तुम ही पुरुषोत्तम, विष्णु, जिष्णु, कृष्ण वैकुण्ठ, विश्वात्मा और जगत्के उत्पन्न करनेवाले हो ; इससे हे विश्व-
कर्मान् ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं सप्रधा-
अदितिके गर्भसे जन्म ग्रहण किया है और प्राणोंमें तुम ही प्रसिद्धि कहके विख्यात हो पण्डित लोग तुम्हें त्रियुग कहके वर्णन करते हैं । तुमही शुचिश्वा अर्थात् पण्यकोर्ति, हृषीकेश, घृताक्षिः (यज्ञेश्वर) हंस, त्रिनेत्र, शम्भू, विभू और दामोदर नामसे वर्णित होते हो । तुम वा-
राह, अम्बि, सूर्य, वषट् भद्रज, गरुड-ज, अनकि-
साक्ष (शत्रु सेना विमर्दी) पुरुष (जोव) शिपिविष्ट (सर्वान्तरव्यापी) उत्क्रम, वरिष्ठ, उग्रसेनानी, देवसेनानी, सत्य, राजसनि (भद्रप्रद) हो । तुम स्वयं अच्युत और शत्रुओंके नाश करनेवाले हो । तुम संस्कृति (ब्राह्मण रूप) और विकृति (अनुलोम प्रतिनाम जाति रूप) हो । तुम अष्ट, ऊर्ध्ववत्मा, अट्टि, वृषदर्भ और वृषाकपि हो । तुम हो सिन्धु, विधर्म (निर्गुण) त्रिक-
कुत, त्रिधामा, त्रिदिवाच्युत (अवतीर्य मूर्ति) हो । तुम हो सम्राट्, विराट्, स्वराट्, सुरराज, भद्रकारणविभू, भू, (सर्वो रूप) अभिभू (अश्वर) कृष्ण, कृष्णनन्दा, श्विष्टकृत् (अभि-
लाष पूर्ण करनेवाले,) भिषजावर्त्त (दोनों

अश्विनीकुमारोंके पिता सूर्य) हो । तुम ही कपिल, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड और यज्ञसेन नामसे विख्यात हो । तुम ही सिखण्डो, नङ्गध, वभ्रु (महेश्वर) दिवस्पृक्, पुनर्वसु नाम नक्षत्र सुवभ्र, (अत्यन्त पीतवर्ण) उक्थ यज्ञ, सुषेण, दुन्दभि, गभस्तिनेमि, औपज्ञ, पुष्कर, पुष्पधारण ऋभु, विभु और सर्वसूक्ष्म हो, वेदमें तुम्हारे ही चरित्रोंके विषय गाये जाते हैं । तुम अम्भो-
निधि, ब्रह्मा, पवित्र धाम, धामवित् हो ; अति तुम्हारे ही नामको हिरण्यगर्भ कहके तुम्हारे महात्मका वर्णन करती है । तुम हो स्वाहा, स्वधा और केशव हो ; तुम ही इस जगत्के कारण और प्रलयस्वरूप हो ; हे कृष्ण ! पण्डित हो तुम इसको सृष्टि करते हो । हे विश्वयानि ! हे शार्ङ्गपाणि ! हे खड्गपाणि ! चक्रपाणि ! यह संसार तुम्हारे उग्रमें स्थित है, इससे तुम्हें नम-
स्कार है ।

यदुकुल शिरोमणि कर्मान् नेत्र कृष्णने इसी भांति सभाके बीच पाण्डवामे जेठ राजा युधि-
ष्ठिरके स्तुतियुक्त वचनासे सत्कृत तथा पूजित होके अग्र्यन्त प्रीतिसे सहित उचित वचनासे उन्हें भी आनन्दित किया ।

४३ अ नाय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने सभामें स्थित पुरुषाका विदा किया, उन लोगोंने अपने गृहोंकी ओर गमन किया । तब वह महापराक्रमी, भोमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवका धीरज देखे बादर पूर्वक यह वचन बोले, हे भरत अष्ट ! तुम लोग महासंग्राममें शत्रुओंके अस्त्रासे क्षत-विक्षत शरीरसे युक्त होकर बक गये हो, विशेष करके तुम लागोंने राजपुत्र होकर भी मेघ वास्ते बद्धत दिनतक अनवासकर क्रोध और शाकसे दुःखित होके साधारण पुरुषोंकी भांति अनेक क्रोध सहें; इससे

आज रात्रिको अपना दण्डानुसार विजय-सुख अनुभव करो। जब तुम लोगोंकी बुद्धि प्रकटित हो और तुम्हारी बकायट दूर हो, तब तुम लोग प्रातःकाल फिर आके मेरे निकट उपस्थित होना। धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंका ऐसी आज्ञा देकर राजा हृतराष्ट्र की अनुमतिसे अनेक मणि रत्नोंसे शोभित, दास दासियोंसे युक्त दुर्योधनका घर भोमसेनको समर्पण किया; उन्होंने इन्द्रके वैजन्तपुरी प्रवेश करने की भांति उस गृहके भीतर प्रवेश किया। अनन्तर प्रासादमाला शोभित सुवर्णके तीरणोंसे युक्त दुर्योधनके भवन समान हो अनेक धनधान्य और दास दासियोंसे पूरा दुःशासनका गृह महाबाहु अर्जुनको समर्पण किया। तिसके अनन्तर वनवास क्लेशसे दूषित नकुलको मणि रत्नोंसे युक्त कुबेर गृहके समान दुःशासनके गृहसे भी श्रेष्ठ दर्भर्षणके गृहकी अत्यन्त प्रातिके सहित प्रदान किया। प्रिय कार्योंके करनेवाले सहदेव सुवर्ण भूषित, पद्मपत्रनयनास्त्री और उत्तम शय्या तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भूषित दुर्मुखका उत्तम गृह पाके कैलासधाममें वासस्थान पाये हुए कुबेरकी भांति आनन्दित हुए। विदुर, सञ्जय, युयुत्सु, राजपूरोहित धौम्य और सुधम्मा आदिने अपने अपने गृहों में गमन किया। जैसी शार्ङ्गल पक्षी तभी कन्दारमें प्रवेश करता है, वैसे ही पुरुषसिंह श्रीकृष्णने सात्यकिके सहित अर्जुनके गृहमें प्रवेश किया। उन सबोंने उन गृहोंमें अन्न आदिक खाने पीनेकी वस्तुओंसे तृप्त होकर परम सुखसे रात्रि बिताई और भोरके समय फिर सब कोई स्नान आदिसे निवृत्त होके राजाके समीप सभामें उपस्थित हुए।

४४ अध्याय समाप्त।

राजा जनमेजय बोले, हे विप्रर्षि! महाबाहु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने राज्य पानेके

अनन्तर जो कुछ कार्य किये और त्रिलोक गुरु भगवान् कृष्णने उस समय जो कुछ कार्य किये हैं; उसे आप मेरे समीप वर्णन कीजिये।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, महाराज! कृष्णके सहित पाण्डवोंने जो कुछ कार्य किये, मैं वह सब वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनिधे। कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर चारों वर्णकी प्रजाको निज निज धर्ममें स्थापित कर, एक हजार महात्मा स्नातक ब्राह्मणोंकी एक एक सहस्र स्वर्णसुत्रा दान करके फिर अनुजीशे सेवकों और उस समय वहाँपर इकट्ठे हुए भतिथियोंकी तृप्त किया; अधिक त्याग कहा जावे, उन्होंने कृष्ण और विरुद्ध मतावलम्बी पुरुषोंकी भी अभिलाषा पूरी करनेमें तृप्ति नहीं की। महायशस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने निज परोक्षित धौम्य मुनिको दश हजार गज, और मोना, चाँदीसे युक्त अनेक भातिके मणिरत्न तथा वस्त्र आदि प्रदान करके कृपाचार्यको पहिलेकी भांति अपना गुरु नियत किया; परन्तु विदुर और हृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सुको विशेष रूपसे सम्मानित किया। दान देनेवाले पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने आश्रित सब पुरुषोंको ही भोजन, पान, शयन, आसन और वस्त्र आदिसे सन्तोषित किया। उन्होंने नगरनिवासियोंको प्रसन्न करके प्राप्त हुए राज्यमें शान्ति स्थापित किया, और हृतराष्ट्र, गान्धारी तथा विदुरको सब राज्यभार सौंपके निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक निवास करने लगे। अनन्तर सबेरा होनेपर राजा युधिष्ठिरने हाथ जोड़के महात्मा कृष्णके समीप गमन किया। उन्होंने वहाँ जाके देखा, कि दिव्य आभूषणोंसे भूषित, पीताम्बरधारी, नौलमणिके समान तेजसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्र सुवर्णजडित मणिके समान प्रकाशमान शरीरसे प्रज्वलित होके सुवर्ण-मणि भूषित वृद्ध शय्याके ऊपर बैठे हैं; उनका वस्त्रस्वल्प कीलुभ मणिसे इस

प्रकार शोभित होरहा था, जैसी उदय हुए सूर्यके सहित उदयाचल पर्वत शोभित होता है । महाराज ! तीनों लोकके बीच ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देख पड़ती, जिससे श्रीकृष्णचन्द्रके उस समयके शोभाकी उपमा होसके । उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर पुरुषविग्रह महात्मा विष्णुके समीप पङ्चके हंसकर मधुर वचनसे कहने लगे । हे पुरुषोत्तम ! हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! सुखपूर्वक रात्रि बीती है न ? इस समय तुम्हारी बुद्धि पहिलेकी भांति स्थिर और प्रसन्न तो है ? हे त्रिविक्रम भगवान ! तुम्हारी कृपासे ही हम लोगोंने फिर राज्य पाया तथा सब पृथ्वी भी हम र वशमें हुई है ; तुम्हारे प्रसादसे ही हम लोग क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुए, तुम्हारी कृपासे ही हमारी युद्धमें विजय हुई और उत्तम यश प्राप्त हुआ है । शत्रुनाशन युधिष्ठिर इसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी श्रीकृष्ण भगवानन कुछ भी उत्तर नहीं दिया ; क्योंकि उस समय वह ध्यानमें प्रवृत्त थे ।

४५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे अमित पराक्रमो ! आज मैं यह कैसा आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम ध्यानमें प्रवृत्त हुए हो ? हे देव ! तुम तुरीय ध्यानपय (जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति अतीत स्वरूप अवस्था) अवलम्बन करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंसे अपक्रान्ति होकर स्थित होरहे हो, उसे देखके मेरा मन विस्मित होता है । देख रहा हूँ कि तुमने प्राण आदि पञ्च कर्म निर्वाहक शरीरस्थ प्राणवायुको निरोध किया (रोका) है ; हे गोविन्द ! तुमने सब इन्द्रियोंकी प्रसन्न करके मनके बीच स्थापित किया है और वाक्य तथा मनकी बुद्धिमें जोन किया है । शब्द आदि

पञ्च-विषय अपने अपने आधारके आसरे स्थित हैं । तुम्हारे शरीरके सब रोएं और मन बुद्धि स्थिर भावसे स्थित हैं, इससे तुम काष्ठ वा शिलाकी भांति चेष्टारहित होरहे हो । हे भगवान ! जैसी दीपशिखा वायुरहित स्थानमें स्थिरताके सहित जलती रहती है, अथवा जैसी पत्थर एक ही स्थलमें पड़ा रहता है, वैसी ही तुम भी आज चेष्टा रहितके समान दौख पड़ते हो । हे देव ! यदि यह गोपनीय न होवे और मैं सुननेका पात्र होऊँ, तो यह प्रार्थना है, कि आप मुझ शरणागतके इस संशयको दूर कीजिये । हे धार्मिकप्रवर ! हे पुरुषोत्तम ! तुम चर, अचर कर्ता और अकर्ता हो । तुम अनादि और मृत्यु से रहित हो, और तुम ही आदि पुरुष हो । मैं तुम्हारा शरणागत भक्त शिर झुकाके तुम्हीं प्रणाम करता हूँ, कि आप इस ध्यानके यथार्थ कारणको मेरे समीप प्रकाशित कीजिये ; उस समय इन्द्रके भ्राता श्रीकृष्ण भगवान् मन बुद्धि और इन्द्रियोंकी पहिलेकी भांति निज निज स्थलोंमें स्थापित करके हंसकर धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! शान्त होनेवाली अम्बिकी भांति तेजस्वी शरश्यापर स्थित पुरुषसिंह भोजन मेरा ध्यान कर रहे हैं, उसी कारण मैं भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त था । जिन्होंने स्वयम्बरके बीच अपने तेजके प्रभावसे सब राजाओंकी पराजित करके तीनों कन्याओंकी हरण किया, जिसके वज्र समान धनुषटङ्कार और तलवाणके शब्दको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे ; जिन्होंने तेईस दिनोंतक भृगुकुल शिरोमणि परशुरामके सङ्ग युद्ध किया था ; परशुराम जिसे किसी प्रकार पराजित करनेमें समर्थ नहीं हुए ; जिसे गङ्गादेवीने निज-गर्भमें धारण किया और ब्रह्मिष्ठ मुनिने अपना शिष्य बनाया था, जिस महातेजस्वीने बुद्धि-प्रभावसे सब दिव्य अस्त्रोंकी विद्या और सांगोपांग चारों वेदोंकी पढ़ा था । हे महाराज !

वहो परशुरामके प्रिय शिष्य सब विद्याके आधार स्वरूप भीम मन और सब इन्द्रियोंको सयम करके एकाग्रचित्तसे मेरे शरणागत हुए हैं ; उसी कारण मैं भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त हुआ था । उस धर्मात्मा भीमकी भूत-भविष्य और वर्तमान कालके सब विषयोंका ज्ञाता समझियेगा । महाराज ! पुत्रपशार्दूल भीम जब अपने कर्मके प्रभावसे शरीरको त्याग कर स्वर्ग लोकमें गमन करेंगे, तब यही पृथ्वी चन्द्रमासे हीन होकर रात्रिके समान बोध होगी ; इससे आप महापराक्रमी गङ्गानन्दन भीमके समीप उपस्थित होके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यज्ञादिक और चारों आश्रमोंके धर्म तथा निखिल राजधर्म और इसके अतिरिक्त जो कुछ पूछनेको इच्छा हो, वह सब पूछिये । महाराज ! कौरवकुल धुरभर भीमके परलोक गमन करनेके अनन्तर पृथ्वीसे सब ज्ञान शास्त्र इकवारगी लुप्त होजायेंगे, इसी कारण मैं आपको उन महात्माके समीप जानेके वास्ते कहता हूँ ।

धम्म जाननेवाले युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रके सारगर्भ उत्तम वचन सुनके धीमे स्वरसे बोले, हे कृष्ण ! आपने भीमके प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहे उसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है, मैंने भीमके प्रारब्ध और प्रभावकी कथा पहिले महात्मा ब्राह्मणोंके मुखसे अनेक बार सुनी है, विश्रुत करके सब खाणोंके कर्त्ता होकर जब तुम भी उनको प्रशंसा कर रहे हो ; तब उसमें सन्देह ही क्या है । हे शत्रुसूदन ! यदि मेरे ऊपर आपकी अत्यन्त कृपा प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई हो, तो तुम स्वयं हमको अपने सब भीमके समीप ले चलो । हे यदुनन्दन ! कुरुकुल शिरोमणि भीम सूर्यके उत्तरायण होने पर शरीर त्याग करेंगे, इससे उन्हें दर्शन देना आपका कर्त्तव्य है । हे भगवन् ! तुम आदि देव, अक्षर, अक्षर ब्रह्मण्य और परमनिधि हो,

इस आसननृत्यके समय पितामह एकबार तुम्हारा दर्शन करें, यही मेरी इच्छा है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, भद्रसूदन कृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके वचनको सुनके समीपमें ही स्थित सात्यकिसे कहा तुम शीघ्र ही मेरे रथको सज्जित करो ; इतना वचन सुनते ही सात्यकि उसी समय वहाँसे उठके दारुक सारथीके निकट जाके यह वचन बोले, तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके रथको सज्जित करो । अनन्तर दारुकने सात्यकिके वचनको सुनते ही सुवर्ण-भूषित बज्रतसे मरकत, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त मणिमय सुवर्ण भूषित चक्र-सहित सूर्य किरणके समान प्रकाशमान शीघ्रगामौ, मध्यभागमें अनेक भांतिके मणि रत्न सुवर्णके आभूषणोंसे भूषित, शत्रुओंको दुःखित करनेवाले, मनके समान वेगपूर्वक गमन करनेवाले शैव्य और सुग्रीव आदि घोड़ोंसे युक्त अनेक भांतिकी पताका और गरुड़ ध्वजासे शोभित उत्तम रथको सज्जित करके हाथ जोड़के श्रीकृष्णचन्द्रसे निवेदन किया ।

४६ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे ऋषिवर ! पितामह भीमदेवन शरशय्या पर स्थिति होके किस प्रकार योग अवलम्बन करके शरीर त्याग किया था, आप उसे मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! तुम पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भीमके शरीर त्यागनेके विषयको श्रवण करो । जब सूर्य दक्षिणायन मार्गसे उत्तरायण गमन करनेमें प्रवृत्त हुए । तभी भीम पितामहने स्थिर होके अपना चित्त, आत्मामें लगाया । महाराज ! उस समय भीमदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें स्थित और अनेक वाणोंसे परिपूरित शरीरसे दस प्रकार शोभित हुए, जैसे किरण-

धारी भगवान् स्तुत्ये शोभित होते हैं । उस समय वेद जाननेवाली व्यासदेव, देवऋषि नारद महात्मा देवस्थान, वात्स्य, अश्वक, सुमन्त, जेमिनि महात्मा पैलशाण्डिल्य, देवरात, धोमान् मैत्र, असित वशिष्ठ, महात्मौ कौशिक हारीत, लोमश, बुद्धिमान् पत्रिय, बृहस्पति, शुक्राचार्य, महासुनि च्यवन, सनत्कुमार, कपिल बाल्मीक, तुम्बुरु, कुरु, मोहल्य भगुनन्दन परशुराम, महासुनि तण विन्दु, पिप्पलाद, वायु, सम्बर्त्त पुलह, कठ, काश्यप, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, पराशर, मरोचि, अङ्गिरा, काश्य, गौतमकुलमें उत्पन्न हुए महामुनि, गान्धर्व, धौम्य, विभाण्ड, माण्डव्य धौम्य कृष्णानुभोतिक, महर्षि उलूक, महामुनि मारकण्डेय, भास्करि, पूरण, कृष्ण, परम धार्मिक भूत,—ये सम्पूर्ण ऋषि तथा इनके प्रतिरिक्त और भी बहूतरे अद्वा दम और शमसे युक्त महा तपस्वी महात्मा मुनियोंसे चिरकर पुरुषसिंह भीष्म इस प्रकार शोभित हुए, जैसे नक्षत्रोंके बीच भगवान् चन्द्रमाको शोभा दोख पड़ती है । अनन्तर वह पवित्र भावसे हाथ जोड़के कर्म्म, मन और अचनसे एकाग्रचित्त होकर श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करने लगे ; और छट-पुष्ट स्वरसे मधुसूदन कृष्णकी स्तुति करने लगे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बाली, महाराज ! बाल-नेवालोंमें मुख्य परम धर्मात्मा भीष्मने जिस प्रकार हाथ जोड़के पद्मनाभ योगेश्वर विष्णु, जिष्णु, जगत्पाति श्रीकृष्ण भगवान्को स्तुतिको थी । मैं उसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिये ।

भीष्म बोली, हे परोषत्तम ! तुम पवित्र और शुचिपद हो, तुम पारमेष्ठपद, प्रजापति और आत्मस्वरूप हो, इससे मैं अब तुम्हारेमें चित्त समर्पण करके एकान्त भावसे तुम्हारी उपासनाका अभिलाषी होकर जो कुछ कहनेको इच्छा करता हूँ, आप उस संक्षेप और विस्तार युक्त मरे कई हुए वचनोंके दोषोंको

त्यागके मेरे ऊपर प्रसन्न हजिये । यदि अन्त रहित परब्रह्मके स्वरूपको ठीक सब लोकोंके रचनेवाली भगवान् विधाता नारायण हरि ही जानते हैं ; इनके अतिरिक्त देवता वा ऋषि कोई भी उनके रूपको नहीं जान सकते । नारायणकी कृपासे ही देव गन्धर्व, यक्ष, राक्षस सर्प, सिद्ध और देवऋषि लोग उस सनातन परमेश्वरकी परम अव्यय मानते हैं ; परन्तु कोई भी यह नहीं जानते कि “ये कौन हैं, कहाँसे किस प्रकार ये भगवान् हुए हैं ?” जिस अविनाशो ब्रह्ममें जगत्के सम्पूर्ण प्राणी प्रलय कालके समय इस प्रकार लीन होजाते हैं, जैसे धागेमें मालाको मणियें गुथी रहती हैं ; यह जगत् जिस विश्वाङ्ग जगत् कर्त्ता नित्यपुरुषके रूपमें स्थित है, ऋषि लोग जिसे सहस्रशीषा, सहस्राक्ष, सहस्रचरण सहस्रबाहु, सहस्रसुकुट, सहस्रशरीरसे प्रकाशमान, जगदाधार नारायण देव, सब सूक्ष्म वस्तुओंसे सूक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, गुरु पदार्थोंसे भी गुरुतर और उत्तम वस्तुओंसे भी अष्ट कहके वर्णन करते हैं । जो वाक्, अनुवाक् निषत्, उपनिषत् और सत्य स्वरूप है ; जिसको सामवेदके बोच सत्य और सत्यकर्म्म आदि नामोंसे स्तुति होता है । साधक लोग ब्रह्म, जीव, मन, अहंकार इन चारों अध्यात्मतत्वोंके वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार परमगुण दिव्य नामोंको उच्चारण करके सदा बुद्धिसे अभिव्यक्त और भक्तोंके ईश्वर जानके जिनकी पूजा अच्छी किया करते हैं ; तथा तिसकी प्रीतिके निमित्त स्वधर्मरूपों तपस्याका अनुष्ठान करते हैं ; जिनकी कृपासे आचरित तपका प्रभाव चित्तमें आके उपस्थित होता है ; मैं उस चैतन्य स्वरूप, सर्वज्ञ, सबको उत्पन्न करनेवाली, सर्वेश्वर भगवान्का शरणागत हुआ हूँ । दो चरणोंकी अम्बिकी भाँति जो भगवान् पृथ्वी, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रक्षाके निमित्त वसुदेव देवकीसँ उत्पन्न हुए हैं ;

और योगी लोग एकाग्रचित्त होकर सब वासना त्यागके एक मात्र मोक्षपदके निमित्त जिसकी उपासना करते हुए निज आत्मा में ही जिस स्वरूपका दर्शन करते हैं, मैं उसही निर्मल ज्योतिस्वरूप सर्वप्रवर गोविन्द कृष्णकी शरण हूँ । जो निज तेज प्रभावसे सूखे, कर्कसे वायु और इन्द्रकी अतिक्रम करके विद्यमान है ; मैं उसही बुद्धि तथा मन आदि इन्द्रियोंसे अतीत परमात्माको शरण हूँ, जो पुराणमें पुरुष, युगादिकोंमें ब्रह्म और प्रलय समयमें सङ्कर्षण नामसे वर्णित है, मैं उसी उपास्य देवकी उपासनामें प्रवृत्त हुआ हूँ । जो एक होकर भी अनेक रूप दाख पड़ते हैं, और कर्म यागी पुरुष अनन्य भाक्तिसे युक्त होकर जिसकी उपासना करते रहते हैं, मैं उसी सर्व कामप्रद भगवानकी शरण हूँ । ज्ञानी लोग जिसे जगत्कोष कहते हैं, यह सब प्रजा जिसके रूपमें स्थित है और जलमें तैरने वाली हंस तथा कारण्डव आदि पक्षियोंकी भांति सब प्राणी जिसकी चैतन्य सत्तासे सेष्टमान होते हैं, देवता और ऋषि लोग भी जिसके स्वरूपको नहीं जान सकते ; मैंने उसी आदि अन्त, मध्य अवस्था और सत् असत्से रहित सत्य स्वरूप, एकाक्षर परब्रह्म परमेश्वरका आसरा ग्रहण किया है । देवता, असुर, रिद्ध, गन्धर्व, सर्प और ऋषि लोग सदा स्थिरभावसे जिसकी उपासना किया करते हैं ; जो भव रोगके कुड़ानेमें परम वैद्यस्वरूप है ; मैं उसी अनादि अविनाशी, नेत्र आदि इन्द्रियोंके अगोचर सर्वकारण, सनातन, रमात्म स्वरूप सर्व, शक्तिमान नारायण हरिके शरणागत हुआ हूँ । वेद जिसकी जगत्कर्त्ता, स्थावर जङ्गमात्मक जगत्के पालक, सर्वोध्यक्ष, अक्षर और परमाधार करके वर्णन करते हैं ; जिन्होंने एक होकर भी दैत्योंकी नाश करनेके वास्ते अदिति गर्भसे बाहर अश्वोंमें विभक्त होकर अवतार किया था ; उस विष्णुवर्ध सूर्यमूर्ति परमा-

त्माको नमस्कार करता हूँ । जो महाबलशक्तसे अतीत स्वयं ज्योतिस्वरूप तथा सब स्थानोंमें पूर्ण है ; जिसे जाननेसे ही साधक काय जन्म मृत्युसे कूटकर परम पद पाते हैं, उस अयक्षर परमात्माको नमस्कार है । जो अमृतसे शुक्ल पद्ममें देवतों और कृष्णपद्ममें पितरोंको लपक करता है और जगत्में हिराज नामसे प्रसिद्ध है ; उस सोममूर्ति परमात्माको नमस्कार है । ऋषिलोग जिसे उक्थके बीच बह्वच और अग्नि-होत आदिक महायज्ञोंमें अध्वर्यू नामसे वर्णन करके सामगान करते हैं ; उस देवात्मक पुरुषको नमस्कार है । ऋक्, यजु और साम ये तीनों वेद ही जिसके धाम हैं, जो जव, दधियुक्त सत्, परिवाप, पुरोडाश और दूध यही पञ्च हविरात्मक है जो वेदके बीच गायत्री आदि सात छन्दोंसे विस्तृत हुआ है, उस यज्ञात्मक पुरुषको नमस्कार है । जो “आथावर” आदि सप्त दश अक्षरोंसे अग्निमें होम होता है, उस होमात्मक पुरुषका नमस्कार है । जो वेद पुरुष और यजु नामसे विख्यात है, गायत्री आदिक छन्द ही जिसके हाथोंके अवयव हैं, ऋक्, यजु और साम इन तीनों वेदोंसे युक्त यज्ञ ही जिसका मस्तक है और वहत रथान्तर ही जिसकी प्रीतिस्वरूप है ; उस स्तोत्रात्मक पुरुषको नमस्कार है । जो सर्वज्ञ पुरुष प्रजापति आदिकोंके सहस्र वर्ष यज्ञ करनेक अनन्तर यज्ञसे हिरण्यपञ्च युक्त हंसरूपसे उत्पन्न हुए थे ; उस हंसरूपी परमात्माको नमस्कार है । वैदिक पद ही जिसके अङ्ग, सन्धि आदिक अंगुली स्तव और व्यजन ही जिसके भूषण हैं, तथा वेदके बीच जो दिव्य अक्षर कण्ठके वर्णित हुआ हैं ; उस वागाधिष्ठात्री परम देवताको नमस्कार है । जिन्होंने तीनों लोकोंके हितकी अभिलाषासे यज्ञमें माराहमूर्ति धारण करके रसातल में गई हुई पृथ्वीका उद्धार किया था, उस वीर्याशक्त पुरुषको नमस्कार है । जो योगनिद्रा

अवलम्बन करके सहस्र फलोंसे युक्त जाग भूषित शय्यापर शयन करते हैं ; उस निद्रात्मक पुरुषको नमस्कार है । जो वाक् आदि इन्द्रियोंको जीतकर मोक्षके कारण वेदमें कहे हुए उपायसे साधुओंकी संसारके दुःखोंसे मुक्त करता है ; उस सत्यात्माको नमस्कार है । हर एक पृथक् पृथक् धर्म अवलम्बन करनेवाले पुरुष इच्छानुसार विविध फलोंकी अभिलाषासे जिसकी पूजा किया करते हैं, उस धर्मात्माको नमस्कार है । जिससे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और जो सबके शरीरमें स्थित काममय देह अर्थात् मनके उन्मादजनक है ; उस कामात्मा पुरुषको नमस्कार है । महर्षि लोगोंने जिस अव्यक्त पुरुषको देहके बीच स्थित चैत्रज्ञ कहके निश्चय किया है ; उस चैत्रात्माको नमस्कार है । चैतन्य और नित्य स्वरूपसे स्थित रहनेपर भी साङ्ख्यवादी जिसे जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था, एकादश इन्द्रिय और पञ्च महाभूत आदि सोलह गुणोंसे युक्त, उदारतनु, सबह सङ्गात्मक कहके वर्णन करते हैं ; उस संख्यात्मा पुरुषको नमस्कार है । जितेन्द्रियोगी पुरुष निद्रा और स्वासवायुको जीतके जिस उद्योतिरूपका हृदयमें दर्शन करते हैं ; उस योगात्माको नमस्कार है । पाप पुण्यसे पर, शान्त सन्नासी लोग आवागमनसे कूटकर जिसे पाते हैं, उस सभोच्चात्माको नमस्कार है । जो दिव्य परिमाणसे सहस्र युगोंके अन्तमें जलती हुई शिखासे युक्त अग्निरूपसे सब भूतोंको भक्षण करता है, उस घोर-आत्माकी प्रणाम है । जो सब वस्तुओंको भस्म और जगत्को एक समुद्रमय करके एक मात्र बालक रूपसे निद्रित होता है ; उस मायात्मक पुरुषको प्रणाम है । पुष्कर-लोचन अजेय नाभीस्त्रालसे जो कमल उत्पन्न होता है, जिससे जगत् प्रतिष्ठित हुआ है, उस पद्मात्माकी प्रणाम है । समुद्रके समान चार भाँतिके काम जिसके

प्रभावसे नष्ट होते हैं, उस अनगिनत सिर और असंख्य योगात्मक पुरुषकी नमस्कार है । जिसके क्षेत्रोंमें सम्पूर्ण बादलोंके समूह, अङ्गसन्धियोंमें नदियां और हृदयमें चार समुद्र स्थित हैं, उस जलमय पुरुषकी प्रणाम है । जिससे प्राणियोंकी उत्पत्ति और मृत्युरूपी विकार उत्पन्न होता है, और महाप्रलयके समय जिसमें सम्पूर्ण जगत्के प्राणी लीन होते हैं, उस कारणात्माको नमस्कार है । जो प्राणियोंकी निद्रित अवस्थामें भी जागता रहता है ; और कर्त्ता न होनेपर भी स्वप्नावस्थामें कर्त्ताकी भाँति बोध होता है ; परन्तु यथार्थमें वह प्राणियोंके किये हुए शुभाशुभ कर्मोंका द्रष्टा-मात्र है ; उस साक्षीस्वरूप चैतन्य पुरुषको नमस्कार है । जो किसी कार्यमें शोक्तित नहों होता और धर्म-कार्यके निमित्त उद्यत रहता है, उस सर्वत्र पूरा वैकुण्ठरूपी कार्यात्मक पुरुषकी प्रणाम है । जिसने ऋद्ध होकर इक्कीस बार युद्धभूमिमें धर्म-मर्यादा उलङ्घन करनेवाले क्षत्रियोंका नाश किया था, उस क्ररात्माकी प्रणाम है । जो प्राण आदि पाँच अंशोंमें विभक्त होके शरीरस्थ वायुरूपसे प्राणियोंकी चैतन्य करता है ; उस वायुमय पुरुषकी प्रणाम है । जो युग यगमें यागमायासे मत्स्य, कूर्म, बराह आदि रूपोंको धारण करके अवतार लेता है और मचीना, ऋतु, अयन तथा वर्ष आदि रूपसे उत्पत्ति, स्थित और प्रलयके कार्योंको पूर्ण करता है, उस कालरूपी पुरुषका नमस्कार है । ब्राह्मण जिसके मुख, क्षत्रिय जिसकी दोनों भुजा, वैश्य जिसके उत्सृज्य और शूद्र जिसके दोनों चरणोंके आसरेसे प्रकट होंके स्थित हैं, उस वर्णात्मा पुरुषकी प्रणाम है । स्वर्ग जिसका सिर, अग्नि, मुख, आकाश नाभी, सूर्य नेत्र, दिशा कान और पृथ्वी जिसका चरण है, उस सम्पूर्ण लोकमय पुरुषकी प्रणाम है । जो कालसे भिन्न सम्पूर्ण यज्ञोंके अधिष्ठात्री देव

हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ हैं, जो स्वयं अपनादि और जगतका आदि पुरुष है; उस विश्वत्माको नमस्कार है। राग द्वेषसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द स्पर्श आदि विषयोंमें वर्तमान श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका अनादर करके, जिसे विषय, गोप्ता समझते हैं; उस गोपूतकूपी परमात्माको नमस्कार है। जो अन्न, पान और इन्धनरूपसे शरीरक रस और बलको बढ़ाता है, तथा जो सब प्राणियोंको धारण कर रहा है; उस प्राणमय पुरुषको नमस्कार है। जो प्राणियोंके प्राणधारणके निमित्त चारों प्रकारके अन्तोंको भोजन करता है, और शरीरके भीतर प्रवेश करके उन भोजन किये हुए चारों भांतिके अन्तोंको परिपाक करता है; उस पाकात्मक पुरुषको नमस्कार है। जिसके जटा और नेत्र पिंगलवर्ण और दांत तथा नख जिसके शस्त्र हैं; उस दुर्जय दैत्यनाशक नृसिंह रूपधारी परमात्माको नमस्कार है। जिसे देवता दानव, यक्ष गन्धर्व आदि कोई भी यथायथ रूपसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं, उस सृष्टमात्माको प्रणाम है। जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान् रसातलमें प्रवेश करके सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रहे हैं; उस बोध्यात्माका नमस्कार है। जो सृष्टिरक्षाके वास्ते जगत्के सब प्राणियोंको स्नेह पाशसे मोहित कर रहा है; उस मोहात्मा परम पुरुषको प्रणाम है। योगी लोग ज्ञान साधनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाचों विषयोंसे ज्ञानको पृथक् करके पवित्र ज्ञान मात्रसे आत्म स्वरूप जानके जिसे प्राप्त करते हैं उस ज्ञानस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जिसके ज्ञानरूपी नेत्र सर्ववर्त्तमान हैं, जो अगोचर स्वरूप है; और जिसमें ये सम्पूर्ण विषय स्थित रहते हैं; उस दिव्यात्माको नमस्कार है। जो सदा जटा और दण्डधारी है, सम्बोद्ध शरीर युक्त कमण्डलु ही जिसका तूणीर है; उस ब्रह्मात्माको नमस्कार है। जो

सदा शरीरमें छाक लगाये हुए शूल धारण करके विराजमान रहता है; उस त्रिदर्शनाक्ष, त्रिनेत्र जर्बस्त्रिंश सदात्माको नमस्कार है। अर्धचन्द्र जिसके माथेका भूषण और सर्प जिसके यज्ञोपवीत हैं, उस शूल और पिनाकधारी उग्रमात्माको नमस्कार है। जो सब प्राणियोंका आत्मस्वरूप है, जो अहंकारको नाश करनेवाला है; उस क्रोध, मोह और श्रेष्ठसे रहित शान्तात्माको नमस्कार है। यह संसार जिसके प्रभावसे स्थित है, जिससे जगत्की उत्पत्ति होती है, जो सब स्थानोंमें विराजमान है, जो स्वयं विश्वरूप और सब प्राणियोंका आत्मा स्वरूप हैं; उस नित्यस्वरूप सर्वमय परम पुरुषको प्रणाम है।

हे विश्वकर्मान् ! हे जगत्के उत्पन्न करनेवाले ! तुम पञ्च भूतोंसे पृथक् और नित्य सुक्ति स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तीनों लोकों सब दिशाओं और तीनों कालोंमें समभावसे विद्यमान हो, तुम ही सर्वमय और निधिवस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। हे भगवन् ! हे विष्णु ! तुम इस जगत्को उत्पन्न करनेवाले और अव्यय स्वरूप हो ? इससे तुम्हें प्रणाम है। हे ऋषीशेख ! तुम जगत्कर्त्ता, संहर्त्ता और अपराजय हो; इससे तुम्हें प्रणाम है। हे भगवन् ! यद्यपि मैं तुम्हारे वर्त्तमान आदि त्रिकालस्थित दिव्यभावके दर्शनमें समर्थ नहीं हूँ, तथापि तुम्हारा जो सनातन स्वरूप है, उसे तत्त्वज्ञानसे दर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे मस्तकसे द्युलोक, चरणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे तीनों लोक व्याप्त हैं; तुम्हीं साक्षात् सनातन पुरुष हो। सम्पूर्ण दिशा तुम्हारी भुजा, सूर्य तुम्हारे नेत्र और पापराहित प्रजापति ही तुम्हारे वीर्य स्वरूप हैं; तुम महातेजमय वायुरूपसे ऊपरके सप्तर्षियोंको रोकके स्थित हो।

अतस्वी पुण्यके समान कृपवासे प्रीताम्बर-

धारी अक्षत गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन बीबीको कुछ भी भय उपस्थित नहीं होता । दश अश्वमेध यज्ञोंके समाप्तिमें अमृत स्नान करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, वह श्रीकृष्ण भगवानके एक बारके प्रणाम की समानता भी नहीं कर सकता । क्या कि उन दश अश्वमेध यज्ञोंके करनेवाले पुरुषोंको फिर जन्म लेना होता है, परन्तु कृष्णको प्रणाम करनेवालोंको जन्म मरण रूपी दुःखोंको नहीं भोगना पड़ता । कृष्ण ही जिसके व्रत है, और सीते, उठते जे लोग श्रीकृष्णका स्मरण करते हैं, तथा यागपूर्वक उनके ध्यानमें रत होते हैं, वे इस प्रकार उनके स्वरूपमें लीन होजाते हैं, जैसे मन्त्रसे युक्त घृत अग्निमें प्रवेश करता है । जो नरक भयके छोड़नेवाले और संसार सागरसे पार करनेके निमित्त नौका स्वरूप हैं, उस विष्णु भगवानका बार बार प्रणाम है । जो गज ब्राह्मण और सब जगत्के हितकारो हैं, उस जगत् प्राणकर्ता ब्रह्मण्यदेव कृष्ण भगवानको बारम्बार प्रणाम है । “हरि”—इन दो अक्षरोंसे युक्त नाम प्राणियोंको कठिन मार्गोंसे भी पार करता है, यह संसार सागरके तरनेका उपाय और शोक दुःखको नाश करनेवाला है । जब कि सत्य विष्णुमय जगत् विष्णुमय और सब वस्तु विष्णुमय हैं तब मेरा चित्त भी विष्णुमय होके पापरहित होवे । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सुरसत्तम ! यह भक्त अभिलषित गति पानेको इच्छासे सब भाँतिसे एकमात्र तुम्हारा ही शरणगत हुआ है, इस समय जिसमें मङ्गल है ; आप उसी का विचार कीजिये

हे जनार्दन ! तुम विद्या और तपस्याके कारणस्वरूप विष्णु हो, आप मेरे स्तुति वचनरूपी यज्ञसे पूजित होके तप्त तथा प्रसन्न रहिये ; वेद, तपस्या और देवता इत्यादि जो कुछ वस्तु है, वह सबही नित्य-नारायण रूप है ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कुक्कुल त्रिसोमणि

भीषमे इतना वचन कहके उनमें चित्त लयाके श्रीकृष्णको प्रणाम किया । तब उस समय श्रीकृष्ण भगवानने योगप्रभावसे भीष्मके शरीरके भीतर प्रवेश कर उन्हें भक्ति और शिक्का दर्शन ज्ञान प्रदान करके फिर निज शरीरमें अगमन किया । महाबुद्धिमान भीष्मके वचन समझ जानेपर मूख मूख ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोंने वचनसे उनकी पूजाकी । अनन्तर वे लोग पुरुषोत्तम कृष्णकी स्तुति करके मृदु स्वरसे बार बार भीष्मकी प्रशंसा करने लगे ।

इधर पुरुष श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र योगबलसे भीष्मकी भक्तिके विषयका जानके अत्यन्त आनन्दके सहित सहसा उठके रथपर चढ़े । यद्गीर सात्यकि कृष्णके रथपर चढ़के उनके सह गमन करनेमें प्रवृत्त हुए । महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन एक रथपर और भीमसेन तथा माद्रोपत्र नकुल सहदेव एक-सरे रथपर चढ़के गमन करने लगे । पुरुषश्रेष्ठ शत्रुनाशन कृपाचार्य, युयुत्सु और सूतकुलमे उत्पन्न हुए सञ्जयने एक बद्धत बड़े रथपर चढ़के रथ शब्दसे पृथ्वीकी कं पाते हुए प्रस्थान किया । मधुसूदन पुरुषसिंह कृष्णने गमन करनेके समय मार्गमें कितने ही ब्राह्मणोंक अनेक भातिके स्तुतियुक्त वचनको सुनके तथा कितने ही पुरुषोंकी विनीतभावसे स्थित देखकर आनन्दके सहित उन लोगोंकी प्रसन्न किया ।

४७ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! इसी भाँति श्रीकृष्णचन्द्र भाइयोंके सहित राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि सब कोई शोच-शामी छोड़ों और ध्वजा पताकाओंसे युक्त नगरके समान रथोंपर चढ़के कुहूचक्रकी ओर गमन करने लगे । युधिष्ठिर आदि महारथी लोग जहाँपर महात्मा चत्रियोंने युद्धमें प्राण-

त्याग किया था ; उस प्रेत-राक्षसी से मिल, यमराजके स्वाग तथा इस्रायलभूमिके समान कुसुमों में पङ्क्तिके किसी किसी स्थानोंमें डेरके डेर केश, मज्जा और हड्डी आदिक तथा कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोड़ोंके शरीर, और हड्डियोंको पर्वतके समुद्रके समान देखने लगे ; और कहीं बर्फ और टूटे शस्त्रोंके समुद्र तथा कहींपर सङ्घर्षों चिता दीख पड़ती थी ; और कहींपर शस्त्रके समान मनुष्योंके सिरकी सफेद खोपड़ियोंको देखते हुए घीघ्रताके सहित भागे गमन करने लगे । मार्गमें जाते हुए यदुनन्दन कृष्णने युधिष्ठिरसे जमदग्निपुत्र परशुरामके पराक्रमका विषय वर्णन करना आरम्भ किया ।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे महाराज ! भृगुनन्दन परशुरामने जिस स्थानपर युद्धमें क्षत्रियोंके शरीरसे पांच तात्त्राणोंकी भरके पितरोंका तर्पण किया था । ये वेही पांचो रामहृद दूरसे दोख पड़ते हैं । महात्मा परशुराम इकौस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अब इस क्रूर कर्मसे विरक्त हुए हैं ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे यदुक्तश्रेष्ठ ! हे अमित पराक्रमी ! तुमने जो परशुरामजीके इकौस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी कथा कही ; उससे मुझे अत्यन्त ही संशय उत्पन्न हुआ है । यदि परशुरामने अपने शस्त्ररूपी अग्निमें सब क्षत्रिय बीज ही भस्म कर दिया, तो फिर किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई ? और करोड़ों क्षत्रियोंने महाघोर रथ युद्धमें मरके अपने मृत शरीरोंसे पृथ्वीको परिपूरित किया, महात्मा परशुराम भगवानने अकेली ही किस प्रकार क्षत्रियकुलका नाश किया ; और फिर किस भांति उनकी वृद्धि हुई ? हे कृष्ण ! भृगुनन्दन परशुरामने कुसुमोंके बीच किस कारणसे क्षत्रियकुलका नाश किया ? हे पार्श्व ! हे महद्भुवन ! तुम मेरे इन सब संशयोंको

दूर करो ; तुम्हारा वचन मैं वेदसे भी श्रेष्ठ समझता हूँ ।

श्रीकृष्णमायन सुनि बोले, अनन्तर सर्वशक्तिमान गदापद्मधारौ भगवान कृष्णने जिस प्रकार पृथ्वी क्षत्रियोंके मृत शरीरोंसे परिपूर्णा हुई थी, उस उत्तान्तकी महाबलवान धर्मराज युधिष्ठिरके समीप यथावत् रूपसे वर्णन करनेमें प्रवृत्त हुए ।

४८ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! मैंने सहस्रियोंके सुखसे भृगुनन्दन परशुरामके जन्म और उनके पराक्रम विषयक कथाको जिस भांति सुनी है ; वह सब उत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनी । उन महात्मा परशुरामजीने जिस प्रकार घोड़ों क्षत्रियोंका वध किया था और ये सब क्षत्रिय जिस भांति फिर राजवंशमें उत्पन्न हुए अर्थात् जो लोग उस समय भारतवर्षमें मरे थे, उनकी पुनरुत्पत्तिका उत्तान्त भी कहूँगा । पश्चिमे सम-यमें जन्म नाम एक राजा थे ; अज नाम उनके एक पुत्र हुआ ; अजके पुत्र बलाकाश्रव और बलाकाश्रवके कुशिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ । कुछ कालके अनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी महात्मा कुशिकने विचारा, कि मेरे सब प्राणियोंसे अजेय तिलीके श्वरके समान एक पुत्र उत्पन्न हो,—ऐसी इच्छा करके महाराज महात्मा कुशिक तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए । सङ्घस नेत्रवाली भगवान इन्द्रने महात्मा कुशिककी कठोर तपस्या देखकर तथा उन्हें अभिरुषित पुत्र लाभके यथार्थ अधिकारी समझके स्वयं ही उनका पुत्र होना स्वीकार किया । महाराज ! देवोंके राजा भगवान इन्द्र महात्मा कुशिकके पुत्ररूपसे जन्म लेकर गांधि नामसे विख्यात हुए । कुछ समयके अनन्तर महात्मा गांधिके सत्यवती नाम

को एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्याको उन्होंने भृगुनन्दन महात्मा ऋचीकको प्रदान किया। महात्मा ऋचीकने निज भार्याके शुद्ध व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्न होकर उसके और गाधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते यज्ञसे दी चरु उत्पन्न किया। अनन्तर अपनी स्त्रीकी समीप ब्रह्माके उससे बोली, हे कल्याणी! इन दोनों चरुर्षोको ग्रहण करो। इसमेंसे यह चरु अपनी माताको देना और इस चरुको तुम भक्षण करना। ऐसा होनेसे तुम्हारी माताके सब शस्त्रधारी प्राणियोंसे भजेय, क्षत्रियोंमें भय गण्य अत्यन्त तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र पृथ्वीके सब क्षत्रियोंको दमन करनेवाला होगा। और इस दूसरे चरुके प्रभावसे तुम्हारे भी धृतिमान शान्तस्वभाववाला महा तपस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा।

भृगुनन्दन ऋचीकने भार्यासे इतनी कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते वनके बीच गमन किया। उसी समय गाधिराज तीर्थयात्रा करते हुए स्त्री सहित महात्मा ऋचीकके आश्रममें उपस्थित हुए। उन दोनोंको निज आश्रममें पाया हुआ देखके ऋचीक-पत्नी सत्यवतीने दोनों चरुर्षोको लेकर हर्षपूर्वक माताके समीप गमन करके दोनों ही भाग उसके हाथमें देकर स्वामीके कहे हुए सब वृत्तान्तकी वर्णन किया। गाधिराजकी स्त्रीने भ्रमसे अपना चरु कन्याको देकर उसके चरुको आप भक्षण किया। अनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंको नाश करनेवाला, अग्निके समान प्रकाशमान अत्यन्त तेजस्वी एक पुत्र गर्भमें धारण किया। उस समय भृगुशर्द्धूल भगवान् ऋचीक वहाँपर आके उपस्थित हुए और योग प्रभावसे निज-भार्या देवद्विपिणी सत्यवतीके गर्भस्थ पुत्रको देखके उससे कहने लगी,—हे भद्र! चरु बदल बदल होनेके कारण तुम अपनी मातासे ठगी गई; इस कारण तुम्हारा पुत्र क्र.व. स्वभाव

और कूरकर्मोंका करनेवाला होगा और तुम्हारी माताके गर्भसे अत्यन्त तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। इसका कारण यह है कि तुम्हारा चरु ब्रह्मतेजसे परिपूर्ण था, और तुम्हारी माताके चरुमें सम्पूर्ण क्षत्रिय तेज परिपूरित था; परन्तु उसके छलट फेर होनेसे पुत्रभी तुम दोनोंके विपरीत होंगे अर्थात् तुम्हारे गर्भसे क्षत्रिय और तुम्हारी माताके गर्भसे ब्राह्मण लक्षण युक्त पुत्र उत्पन्न होगा। तब सत्यवती स्वामीके मुखसे ऐसा वचन सुनके पृथ्वीमें गिर पड़ी और कांपती हुई विनय पूर्वक उनसे यह वचन बोली। हे भगवन् “तुम्हारे ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न होगा।” आप मेरे विषयमें ऐसा वचन न प्रयोग करिये, क्योंकि आप तपके प्रभावसे सब विषयोंकी पूर्ण करनेमें समर्थ हैं।

ऋचीक सुनि बोली, हे भद्र! तुम यह मत समझो, कि मैंने पहिलेसे ही तुम्हारे वास्ते ऐसा सङ्कल्प किया था; केवल चरु बदलनेसे ही तुम्हारे गर्भसे कठोर कर्म करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा।

सत्यवती बोली, हे भगवन्! उत्तम पुत्र उत्पन्न होनेकी बात ही क्या है! आप इच्छा करनेसे तीनों लोकोँकी फिरसे उत्पन्न कर सकते हैं; इससे कृपा करके मेरे गर्भसे एक शम परायण शान्त स्वभाव युक्त पुत्र उत्पन्न करिये।

ऋचीक सुनि बोली, हे कल्याणि! यज्ञकी अग्निसे चरु प्राप्त करनेकी बात तो बहुत दूर है, मैंने कभी परिहासके मिससे भी मिथ्या वचन नहीं कहा है। विशेष करके तुम्हारे पिताके कुलमें जो शम परायण ब्रह्मज्ञ पुत्र उत्पन्न होके अपने सब कुलको ब्राह्मण धर्मा-बलम्बी करेगा; उसे मैंने पहिलेसे ही तप-स्याके प्रभावसे जान लिया था।

सत्यवती बोली, हे भगवन् आपने जो कभी भी मिथ्या वचन नहीं कहे, इसी मैं स्वीकार

करतो हूँ परन्तु पुत्र और पौत्रमें कुछ भी विशेष अनन्तर नहीं है ; इससे आपकी कृपासे मेरा पौत्र क्षत्रियधर्म युक्त क्रूर-कर्मों का करनेवाला और मेरा पुत्र शम्भुपरायण ब्रह्मनिष्ठ होवे ।

महात्मा ऋचीक सुनि बोले, हे वरवर्णिनि ! पुत्र और पौत्रमें जो विशेष अनन्तर नहीं है, मैं इस वचनको स्वीकार करता हूँ ; इससे तुमने जैसी अभिलाषा की है, वैसा ही होगा ।

श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! समय पूरा होने पर ऋचीकपत्नी सत्यवतीके जमदग्नि नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह पुत्र तपस्यामें रत इन्द्रिय जीतनेवाला और शान्त प्रकृतिवाला हुआ था, इधर कुशिकपुत्र महात्मा गाधिराजके भी ब्राह्मणश्रवण युक्त विश्वामित्र नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कुछ दिनोंके अनन्तर क्रमसे ब्रह्मत्व प्राप्त करके सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच ब्रह्मर्षि कहके विख्यात हुए थे ।

तिसके अनन्तर ऋचीक-पुत्र तपस्वी जमदग्निके एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । युवा अवस्था प्राप्त होनेपर वह अग्निके समान अत्यन्त तेजस्वी होकर धनुर्वेद आदि सब विद्या पढ़के क्षत्रियनाशक राम नामसे सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच विख्यात हुए, उन्होंने गन्धमादन पर्वत पर जाके कठिन तपस्यासे महादेवको प्रसन्न करके तोच्छा धारसे युक्त परशु, और दूसरे सब अस्त्र शस्त्रोंका प्राप्त किया; और जलतो हुई अग्निके समान तोच्छा धारवाली प्रचण्ड फरसेसेही वह सब जाकोंके बीच अहिताय बोर योद्धा कहके विख्यात हुए । उस समय हेहय देशमें कुतवी-य्यपुत्र सहस्रबाहु भर्जुन नाम एक महाबली राजा थे । उस धर्मात्मा महातेजस्वी भर्जुनने महर्षि दत्तात्रेयको कृपासे निज अस्त्र और बाहु बँकके प्रभावसे सब पृथ्वी जय करके चक्रवर्ती राज्य प्राप्त किया और अश्वमेध यज्ञमें पर्वत वन और सात होपवाली पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान

की । किसी समयमें अग्निदेवने भूखे होकर तण काष्ठ आदि वस्तुओंको भस्म करनेकी अभिलाषासे राजा सहस्रबाहु भर्जुनके समीप आके प्रार्थना की, उन्होंने अग्निदेवको वन पर्वतोंके सहित ग्राम नगर और राज्य समर्पण किया ; उससे अग्नि भगवानने अत्यन्त प्रसन्न होकर महातेजस्वी एक्षपेन्द्र कार्त्तवीर्य भर्जुनके प्रभावसे उनके बाणके अग्रभागसे प्रकट होके पर्वतोंके सहित सम्पूर्ण वनस्पतियोंको भस्म कर दिया । अग्निने हेहयराजको सहायता पाके तथा वायुके प्रभावसे बढ़के निर्जन स्थानमें स्थित महातेजस्वी महात्मा महर्षि बशिष्ठसुनिसे मनोहर आश्रम पथ्येन्तका भी भस्म कर दिया । महाराज ! इसी प्रकार कार्त्तवीर्य भर्जुनके प्रभावसे निज आश्रमको भस्म हुआ देखकर महातेजस्वी बशिष्ठ सुनिने उसे शाप दिया । हे भर्जुन ! तुमने जो मेरे इस वन और आश्रमको भस्म किया है, इस अपराधके कारण परशुराम तुम्हारे सब हाथाका काटेंगे । महात्मा बशिष्ठ सुनिके शाप देनेपर भी महापराक्रमी शम्भुपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरणागत पालक, दानो महातेजस्वी बलवान सहस्रबाहु भर्जुनने उनके शापकी कुछ भी पर्वाह न की । परन्तु, राजा सहस्रबाहु भर्जुनके बलवान पुत्र हो उनके वधके कारण होगय, अर्थात् वे लाग शाप प्रभावसे अभिमानमें मत्त होकर दुष्टताके साहित परशुरामकी अनुपास्थितिमें महर्षि जमदग्निके होमको गजके बछड़ हार ले गये । परन्तु यह कार्य हेहयराजका भोजनकारीमें हुआ था, तोमो महात्मा जमदग्नि सुनिके सब उनका महाघार विरोध उपस्थित हुआ । उसी समय परशुराम युद्धमें प्रवृत्त होकर सहस्रबाहु भर्जुनको सब भुजाओंका काटके राजभवनके भीतर स्थित अपनी गीबोंके बछड़ाकी लेकर अपनी कुटीपर लौट आये ।

तिसके अनन्तर किसी समय यशस्वी परशु-
 राम कुश और काष्ठ काष्ठके निमित्त वनमें गये
 थे, उसी समयमें सप्तजन्मज अर्जुनके मूर्ख
 पुत्रोंने उनकी अवस्था की, और सबने एकत्रित
 होके महात्मा जमदग्नि ऋषिके आश्रममें गमन
 करके भाखेसी उनका सिर काट डाला। भृगु-
 कुक्षसिंह महातेजस्वी परशुराम पिताके वधसे
 अत्यन्त क्रुपित हुए और क्रोधसे व्याकुल होकर
 उन्होंने प्रतिज्ञा करके अस्त्र ग्रहण किया, कि
 “मैं इस सम्पूर्ण पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित
 करूँगा।”—अनन्तर महात्मा परशुरामने
 अपना पराक्रम प्रकाशित करके युद्धमें कार्त-
 वीर्य अर्जुनके पुत्र और पौत्रोंकी शीघ्र ही मार
 डाला। महाराज! अनन्तर भृगुनन्दन परशु-
 रामने क्रुद्ध होके युद्धमें हैहयवंशीय सप्तसौ
 क्षत्रियोंका वध करके उनके रुधिरसे पृथ्वीको
 कोयलमय कर दिया। तिसके अनन्तर महात्मा
 परशुराम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको
 क्षत्रियोंसे सूनो करके अत्यन्त क्रुपायुक्त होकर
 वनमें चले गये, वनमें तपस्या करते हुए पर-
 शुरामकी कई हजार वर्ष बीत गये। तब
 विश्वामित्र-पौत्र रोभ्यके पुत्र महातपस्वी परा-
 वशु जनसमाजके बीच परशुरामकी निन्दा
 करके उनसे यह वचन बोले, हे राम! स्वर्गसे
 पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो यज्ञ
 हुआ था, और उस यज्ञमें जो प्रतर्दन आदि
 राक्षा भाके एकत्रित थे, वे क्या क्षत्रिय नहीं
 हैं? तुमने जो जनसमाजके बीच पृथ्वीको
 क्षत्रियोंसे रहित करनेकी प्रतिज्ञा करके
 अपनी बड़ाई की थी; तुम्हारी वश सब
 प्रतिज्ञा भिन्ना हुई! क्योंकि इस समय पृथ्वी
 फिर अग्निगत क्षत्रियोंसे परिपूर्ण है; हम
 कोशोंमें समझ लिया, कि तुम इन सब बीरोंके
 भयसे ही इस पर्वतपर भाके निवास कर रहे
 हो। महाराज! क्रुद्ध स्वभाव वाली भगवान
 परशुरामने परावशुके ऐसे निन्दायुक्त वचनोंको

सुनके अपना अस्त्रमान समझकर फिर अस्त्र
 ग्रहण किया। जो क्षत्रिय पृथ्वीी बारके
 युद्धमें किसी भांति जीवित बच गये थे, उन्हें
 महाबलवान क्षत्रियोंसे ही क्षत्रिय बन्ध बढ़ा,
 और धीरे धीरे वेही सब क्षत्रिय सन्तान सारी
 पृथ्वीके राजा होगये थे। भृगुनन्दन परशु-
 रामने फिर शीघ्र ही युद्धभूमिमें उपस्थित
 होके बालकों तथा पुत्र पौत्रोंके सहित सब
 क्षत्रियोंकी मार डाला।

तिसके अनन्तर जो वालक गर्भमें थे, उन्हें
 सब क्षत्रियपुत्रोंसे पृथ्वी फिर परिपूरित होगई,
 परशुरामजीने इस वृत्तान्तको सुनते ही फिर
 भाके उनका वध किया। महाराज! इसी
 भांति जब जब क्षत्रियोंके पुत्र गर्भसे उत्पन्न
 होके बढ़ते थे, तब तब परशुराम वनसे भाके
 उनका संहार करते थे, परन्तु उस समय वज्रतसे
 क्षत्रियोंकी स्त्रियोंने अति कौशलके सहित अपने
 गर्भकी रक्षा को थी। इधर महातेजस्वी भग-
 वान परशुरामने क्रमसे इकौस बार पृथ्वीको
 निक्षत्रिय करके अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान
 किया और दक्षिणामें कश्यप मुनिको सारी
 पृथ्वी दान कर दी। महर्षि कश्यपने क्षत्रिय
 बालकोंकी रक्षाकरनेकी अभिलाषासे हाथमें
 श्रुवा लेकर पृथ्वीका दान ग्रहण करके परशु-
 रामसे कहा, हे राम! इस समय यह पृथ्वी
 मेरी हुई है, अब इस पृथ्वीपर वास करना
 तुम्हें उचित नहीं है, तुम शीघ्रही दक्षिण समु-
 द्रके तीर गमन करो। इधर समुद्रने महात्मा
 परशुरामके निमित्त पृथ्वी सीमाकी त्यागके
 अपने उदरमें शूपरिक नाम स्थान बना रक्खा।
 महर्षि कश्यप परशुरामसे सब पृथ्वी दान लेकर
 ब्राह्मणोंकी समर्पणा करके निज स्थानमें चले
 गये। महाराज! जब पृथ्वी राजासे रहित हो
 गई, तब बलवान पुरुष निर्बल पुरुषोंको दुःख
 देने लगे, भूद्र, वैश्व आदिक इच्छानुसार ब्राह्म-
 णोंकी स्त्रियोंसे अभर्षा करने लगे, अधिक क्वा

कहा जाये, उस समय हाकुषोंके उपद्रवसे किसी की भी अपने धन पर अधिकार तथा प्रभुता न रही। इसी भाँति समयकी मति विपरीत होनेपर पृथ्वी धर्म-पालक चतुर्योंसे यथारीति न रक्षित होनेके कारण दुष्टोंके भारसे अत्यन्त दुःखित होके पाताकमें जानेके निमित्त उद्यत हुई। महातपस्वी कश्यप मुनिने पृथ्वीको पाताकमें गमन करनेके वास्ते उद्यत देखकर उसे उरु पर धारण किया, पृथ्वी कश्यप मुनिके उरु पर धारण होनेके कारण उर्वी नामसे विख्यात हुई। अनन्तर पृथ्वीने अपना रक्षाके वास्ते महात्मा कश्यपको प्रसन्न करके धन्नात्मा राजाकी प्रार्थना की। पृथ्वी बोली, हे ब्रह्मन् ! कितनी ही स्त्रियोंसे चतुर्य सन्तान उत्पन्न होके मुझसे रक्षित होकर गुप्तराज्यसे निवास कर रहे हैं, मैं तुम्हारे समीप उनके कुल और गोत्रका वर्णन करती हूँ आप सुनके मेरी रक्षा का उपाय करिये। कितने ही वैश्यवंशीय धन्नात्मा चतुर्य जीवित है, पुरुवंशीय विदूरथ पुत्र ऋक्षवान पर्वत पर रीक्षोंसे रक्षित होकर वहाँ पर निवास कर रहा है। सोदास राजपुत्र जिसकी पराशर मुनिने कृपा करके रक्षा की है; वह भी जीवित है; परन्तु उसके संस्कार आदि सब कर्म शूद्रजातिकी भाँति किये गये हैं; इसीसे अब वह सर्व-कर्मों नामसे विख्यात है। शिविपुत्र महातेजस्वी गोपति बनके बोध गोवोंके दूधसे प्रतिपाकित होकर जीवित है। प्रतर्दनपुत्र महाबलवान वत्स गौवोंके समूहमें बकुड़ोंके साथ मिश्रके गौवोंका दूध पीके प्राण धारण करता है। गङ्गाके किनारे गौतम-वंशीय किसी ब्राह्मणने कृपा करके दधिवस्त्र-पौत्र द्विविरजकी पुत्रकी रक्षा की है। महर्षि भूरिभूतिने महातेजस्वी बृहद्रथका संस्कार आदि कर्म किया है, वह भाग्यवान बालक शत्रुघ्न पर्वत पर गोसावरीसे रक्षित होकर प्राण धारण करता है। इन्हीं समान वराहको

कितनी ही मस्तकशी चतुर्य भी जीवित हैं; समुद्रने उन लोकोको रक्षा की है। हे ब्रह्मन् ! ये सब चतुर्य पुरुष आपके दुष्ट हाकुषोंसे निरक्षी रक्षा करें। हे विप्र ! मैंने जिन चतुर्योंका वृत्तान्त कहा है, वे सब प्राणभयसे ऊपर नहीं हँए स्थानोंमें गुप्त रीतिसे निवास कर रहे हैं; इसके अतिरिक्त कितनेही बड़े और सोनारोंके घरोंमें वेण बदलके बड़तसे चतुर्य पुरुष विद्यमान हैं। यदि ये सब श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न हुए चतुर्य पुरुष आपके भेदी रक्षा करें, तो मैं अवश्य ही स्थिरताके सहित स्थित होऊँगी। देखिये, इन चतुर्योंके पिता, पितामह अग्नि सब पुरुष मेरे ही निमित्त कठिन कर्मोंके करनेवाले परशुरामके हाथसे मारे गये हैं; इससे मैं अवश्य ही उनके कुलमें उत्पन्न हुए तथा मरनेसे बचे हुए और धुरीण पुत्र पौत्रोंको अपना स्वामी स्वीकार करके उन मृत राजाओंके ऋणसे मुक्त होऊँगी। हे महर्षि ! अधिक क्या कहूँ, मैंने जो कुछ बचन कहा यदि वैसा ही हो, तो मैं स्थिरताके सहित निवास कर सकती हूँ; परन्तु मर्यादारहित दुष्ट पुरुषों तथा हाकुषोंसे रक्षित होना किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करूँगी; इससे आप शीघ्रताके सहित उन राजपुरुषोंकी राज्यपद पर प्रतिष्ठित करनेका उपाय करिये।

श्रीकृष्ण बोली, महाराज ! तिसके अनन्तर महात्मा कश्यप मुनिने पृथ्वीके बचनको सुनके उन बलवीर्यसे युक्त सब चतुर्य पुत्रोंको उनके राज्यपदपर अभिषिक्त किया। जिन राजाओंके पुत्र पौत्र आदि जीवित थे, इसी भाँति उन लोकोका वंश फिर राज्यपदपर प्रतिष्ठित हुआ। हे राजेन्द्र ! तुमने मुझसे जो कुछ प्रवृत्त किया, मैंने वह सब वृत्तान्त यथारीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया।

श्रीकृष्णमहात्म्य मुनि बोली, हे राजन् ! जनमेजय ! इसी भाँति बहुतसे श्रेष्ठ महात्मा केवल

चन्द्र धार्मिक पुरुषोंमें अग्रणी राजा युधिष्ठिरसे प्राचीन कथा कहते हुए सूर्य किरण समान प्रकाशमान रहसे सब दिशाओं प्रकाशित करते तथा वायुके समान बैंगामी रथपर चढ़े हुए गमन करने लगे ।

४६ अध्याय समाप्त ।

“श्रीकृष्णाय नमः सुनि बोले, तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर भृगुकुल शिरोमणि परशुरामजीके अद्भुत कर्मोंकी सुनके अत्यन्त ही विस्मय हुए और जनाहूँ न कृपासे बोले, हे कृष्णनन्दन कृपा ! मैं इन्द्रके समान अत्यन्त पराक्रमी परशुरामके पराक्रमकी कथा सुनके अत्यन्त हो आश्चर्य युक्त हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने क्रुद्ध होकर अकेली ही सब पृथ्वीकी निःक्षत्रिय कर दिया था । यह भी अत्यन्त ही आश्चर्यका विषय है, कि भरनेसे बचे हुए क्षत्रियसन्तानोंने परशुरामके भयसे व्याकुल होकर गज, गोलाङ्गुल ऋक्ष, बन्दर और समुद्रके आश्रयसे अपनी प्राणरक्षा की थी । अहा ! इस जीव लोककी धन्य है और इस पृथ्वीके मनुष्योंकी भी धन्य है । क्यों कि ब्राह्मणोंमें अग्रगण्य महर्षि कश्यपने इस प्रकार धर्म काये किया है, अर्थात् कृपा करके राजपुत्रोंको रक्षा करके पृथ्वीको धर्मपूर्वक रक्षित किया है । महाराज ! श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर इसी भाँति वार्त्तालाप करते हुए चलते चलते सांख्यिक आदि बोरोंके सहित उन स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ गङ्गानन्दन भीष्म शरसव्यापर शयन कर रहे थे । उन लोगोंने वहाँपर पहुँचके देखा, कि बहती हुई नदीके किनारे परम पवित्र स्थानमें शरसव्यापर स्थित महात्मा भीष्म भग्नो अपने तनसे सन्ध्या काखके सूर्य समान प्रकाशित हो रहे हैं ।

अनन्तर श्रीकृष्ण भगवान्, कृपापात्र और भीष्म-धर्मज आदि पुरुषश्रेष्ठ और भगवान्

इन्द्रकी उपासना करनेवाले देवताकी भाँति मृगियोंसे पूजित भीष्मकी दूरसे ही देखके सब कोई रथसे उतरे, और सब इन्द्रियों तथा चञ्चल चित्तकी संवम करके पहिले मुख्य मुख्य मृगियों तथा व्यास आदिक ऋषियोंकी प्रणाम करके फिर गङ्गानन्दन भीष्म की उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए । तिसके अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ यादव और कौरव लोग महातपस्वी गङ्गानन्दन भीष्मका दर्शन करके उनके चारों ओर बैठ गये, तब यदुनन्दन कृष्ण शान्त होती हुई भूमिकी भाँति भीष्मकी क्रमशः शान्त भावसे देखकर किञ्चित् दौल चित्तसे बोले,—हे बोलनेवाला मैं श्रेष्ठ ! इस समय आपका चित्त पहिलीकी भाँति प्रसन्न तो है ? आपको बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है ? बाणोंके चाटकी पोड़ासे आपका शरीर पोड़ित तो नहीं है ? क्योंकि मानसिक दुखसे भी शरीरक क्रोध प्रबल होता है । मैं जानता हूँ, कि आप निजपिता महाराज शान्तनुके शर-प्रभावसे इच्छानुयायो मृत्यु प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं ! अधिक क्या कहूँ, आपने जिस प्रकार पिताकी सन्तुष्ट करके इच्छामरण वर प्राप्त किया है ; वैसा पितृसन्ताप रूपी कारण हम लोगोंमें विद्यमान नहीं है । तथापि जब एक मनुष्य शरीरमें एक काटेक गड़जानसे भी शरीरको क्रोध होता है तब अनगिनत बाणोंकी चाटसे या आपका शरीरमें पोड़ा होगा इसमें क्या आश्चर्य है ? परन्तु इसमें अवश्य ही स्वीकार करूँगा, कि ऊपर कहे हुए सुख दुःख साधारण पुरुषोंका ही आक्रमण कर सकते हैं ; आप ऐसे पुरुषोंका क्रोध आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्राणिया की उत्पत्ति और सब आदि सम्पूर्ण तत्वोंका देवताओंकी भी उपदेश करनेमें समर्थ हैं । हे भरतर्षभ ! आप इस पृथ्वीके जीव सम्पूर्ण ज्ञानी पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं । अधिक क्या कहूँ, भूत, वर्तमान और भविष्य

इस तीनों जानों के जो कुछ ज्ञानसे योग्य किया है, आप उन सब कृतान्तों की जानते हैं । हे महाबुद्धिमान ! धर्म के फलों की प्राप्ति और प्राणियों का संसार यह सब आपको विदित है ; क्यों कि आप धर्मात्मा और धर्म के आधार स्वरूप हैं । हे कुसुमेष्ट ! दार-परित्याग कभी प्रतिज्ञा के पहिले भी जब कि आप वैसी सङ्कट-युक्त राज्य के बीच सहस्रों स्त्रियों के बीच घिरे रहते थे, उस समय भी मैंने आपको रोग रहित शरीर से युक्त ऊँचे रता ब्रह्मचारी पुरुष के समान देखता था । धर्मपरायण सत्यनिष्ठ महाबली पराक्रमी शान्तपुत्र भीष्म के अतिरिक्त तीनों लोक के बीच दूसरे ऐसे किसी प्राणी का भी प्रभाव नहीं सुना गया, जो शरशय्या पर शयन करके तप के प्रभाव से मृत्यु को इच्छानुसार निवारण कर रखे ? भरतकुल शिरोमणि ! सत्य, तपस्या, दान युद्ध, यज्ञ, धनुर्वेद, वेद और शरणागत की पालन करनेवाला आपके समान दुसरा कोई भी पुरुष नहीं है ; और अनृशं-मता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय-संयम, सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत रहनेवाला और युद्ध में अद्वितीय रही हो आपके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है ? आप जो अकेले ही युद्ध में देवता, गन्धर्व, असुर, यक्ष और राक्षसों की पराजित करने में समर्थ हैं, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यस्य अंशसे जन्म ग्रहण कर-से यद्यपि ब्राह्मण लोग आपको गणना नवम वसु में करते हैं, तभी निज गुणों के प्रभाव से आप सब वसुधांसी भी श्रेष्ठ होकर इन्द्र की समानता को बड़ें हैं । हे पुरुष सत्तम ! आप निज पराक्रम के प्रभाव से देवलोक में भी विख्यात हुए हैं, आपके ज्ञान और सामर्थ्य के विषय आदि सुकसे कुछ भी छिपे हुए नहीं हैं । हे पुरुषेन्द्र ! इस पृथ्वी पर आपके समान गुण-शाली कोई पुरुष विद्यमान है, ऐसा न कहों देखा गया और न कहों पर सुनने में ही आया ।

हे पुरुषोत्तम ! आप सब गुणों में देवताओं से भी श्रेष्ठ हुए हैं और निज तपस्या के प्रभाव से चराचर प्राणियों की नयी सृष्टि भी करने में समर्थ हैं । ऐसे समय में आप जो उत्तम गुणों के प्रभाव से अपने गमन करने योग्य उत्तम लोक की प्राप्ति करेंगे ; उसमें सन्देह हो क्या है । इससे आप इस समय निज उपदेश से स्वयं-नाश शोक से व्याकुल पाण्डवों में जेठे महाराज युधिष्ठिर का शोक दूर करिये । क्यों कि चारों वर्ण ; चारों आश्रम, चारों विद्या, चातुर्वर्ण्य, वेद, शास्त्र, योग और श्रष्टाचार आदि जो कुछ धर्म हैं, वे सब आपके विदित हैं ; अधिक क्या कहा जावे, जो चातुर्वर्ण्य के विरुद्ध नहीं हैं, उन सब धर्म के गुरु तात्पर्य अर्थों की व्याख्या के सहित आप जानते हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिलोभजात वर्ण धर्म, जातिधर्म, देश धर्म और कुलधर्म आदि जो सब लक्षण वेद-शास्त्रों में वर्णित हैं, वे सब भी आपसे अविदित नहीं हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! धर्म सहित निश्चिन्त धर्मशास्त्र और पुराण आदिकों के सब तात्पर्य आपके मन में विशेष करके इस संसार के बीच जिन विषयों के अर्थों में संशय है ; उसे छेदन करनेवाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष होसकता है ? इससे आप अपने ज्ञानप्रभाव से धर्मराज युधिष्ठिर के मन उत्पन्न हुए शोक को दूर कीजिये, क्यों कि आपके समान ज्ञान ब्रह्म पुरुषों का जन्म केवल शोकादिकों से मोहित मनुष्यों के चित्त में शान्ति स्थापित कराने के वास्ते होता है ।

५० अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि जी की, महाराज ! कुछ-कुछ शिरोमणि भीष्म बुद्धिमान कृपा के वचन की सुनके कुछ बहुत भुका के चाय पीने से जेठे, हे भगवन् ! तुम ही इस जगत् की

तत्त्वान्ति और प्रलय करनेवाली हो; इससे तुम्हें नमस्कार है। हे कृपा ! हे विश्वकर्मा ! तुम्हीं इस जगत्की आत्मा हो, तुमसे ही यह संसार सत्यत्व हुआ है। हे हृषीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोकोंमें प्रजिय हो, तुम्हो सृष्टिकर्ता और संहरता हो। तुम, ही अपवर्ग अर्थात् नित्य मुक्त स्वरूप हो, तुम पञ्च महाभूतों और वायु, स्पर्श, रूप रस गन्ध आदि पाँचों गुणोंसे पृथक् हो। तुम स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल इन तीनों लोकों और तीनों कालोंमें विद्यमान हो; तथापि इनसे भिन्न समझे जाते हो। इससे तुम्हें नमस्कार है। हे योगेश्वर ! तुम सबके आश्रय स्वरूप हो, इसे तुम्हें प्रणाम है। हे पुनर्वसु ! तुमने प्रसन्न होकर मेरे गुणोंका वर्णन किया है, उससेसुझे दिव्य-नेत्र प्राप्त हुआ है; जिसके प्रभावसे मैं त्रिलोक स्थित दिव्य भाव और पापके सनातन रूपका दर्शन करनेमें समर्थ हुआ हूँ। तुम अत्यन्त तेजस्वी वायुरूपसे सप्तदिशोंको निरोध करके सबके हृदयमें स्थित हो। तुम्हारे शिरसे आकाश और चरणसे पृथ्वी व्याप्त है, दिशा तुम्हारी भुजा, सूर्य नेत्र और इन्द्र तुम्हारे पराक्रमके प्रभावसे प्रतिष्ठित हैं। हे अच्युत ! तुम्हारा शरीर अतर्हीपृथक् समान है, वह पीतवस्त्रोंसे युक्त होकर इस प्रकार शोभित होरहा है, जैसे आकाशमण्डलमें बिजलीसे युक्त बादलोंकी शोभा होती है। हे देवोंमें श्रेष्ठ ! हे पुण्डरीकाक्ष ! मैं तुम्हारा शरणागत भक्त हूँ, मैं उत्तम गति पानेकी अभिलाषासे तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ; इससे जिस प्रकार मेरा कल्याण होवे, आप उसीका विधान करिये।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे कुसुमाक्ष ! तुम जो कपटरहित होकर मेरी भक्तिमें तत्पर रहते हो, उसी कारण तुमने मेरी दिव्य मूर्तिको दर्शन किया है। भक्तिरहित, कपटी भक्त और शान्ति रहित पुरुष मेरी दिव्य मूर्तिको

दर्शन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते; परन्तु तुम मेरे अत्यन्त ही भक्त और दिव्य सम्पन्न हो। विशेष करके तुम तपस्या, दया और दान आदि कर्मोंमें सदासर्वदा रत रहते हो; तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त निर्दोष है; तुम निज तपस्याके प्रभावसे मेरी दिव्य मूर्ति दर्शनके योग्यपात्र हो। हे भीष्म ! जिस स्थानमें गमन करनेसे जीवोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तुम्हें उसी स्थानमें मैं भेजूंगा परन्तु इस समय अभी तीस दिवस तुम्हारे जीवनका समय बाकी है; कार्य्योंको कर सकते हैं, आप तीस ही दिनोंमें उससे अधिक कर्त्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान करके उसे पूर्ण करनेमें समर्थ होंगे। इसके अनन्तर शरीर त्यागके अपने अभिलषित स्थानमें गमन कीजियेगा। यह देखिये, जलती हुई भस्मिके समान वसु और देवता लोग विमानोंपर चढ़के अलक्षित भावसे सूर्यके उत्तरायण कालकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कुशुभ्र ! तलछानी पुरुष जिस लोकमें जाके फिर मर्त्यलोकमें नहीं आते; भगवान् सूर्यके उत्तरायण होनेपर तुम शरीर त्यागनेके उपरान्त उस ही स्थानमें गमन करोगे। हे भीष्म ! जब तुम इस लोकसे गमन करोगे, तब उस समय ज्ञान लुप्त प्राय होजायगा, उसी कारणसे ये सब कोई धर्म-जिज्ञासु होकर तुम्हारे समीप आके उपस्थित हुए हैं, उससे खजन-नाशरूपी शोकसे दुःखित सत्यवादी युधिष्ठिरको आप धर्म, अर्थ और समाधि, तथा योगयुक्त सत्य वचनोंका उपदेश करके इनका शोक दूर करिये।

५१ अध्याय समाप्त ।

श्रीकृष्णचन्द्र सुनि बोले, जिसके अनन्तर अन्तर्गुण भीष्मने श्रीकृष्णचन्द्रके धर्म अर्थ-युक्त वचन कहकर वचनकी सुनके साथ जोड़के उन्हें उत्तर दिया, हे जगन्नाथ ! तुम साक्षात्

शिवस्वरूप अथवा पुरुष नारायण ही; तुम्हारे वचनोंकी सुनके मेरा हृदय आनन्दसे पुलकित हो रहा है। जब कि हर एक विषयोंमें कहने योग्य जो कुछ वचन हैं, वे सब पढ़िलीसे ही तुम्हारे वचनरूपी वेदोंमें विद्यमान हैं; तब मैं तुम्हारे सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेमें समर्थ हो सकता हूँ इस लोक और परलोकमें कल्याणकी अभिलाषा करके बुद्धिमान पुरुष जो कुछ कर्म करते हैं, और इस संसारमें जो कुछ करने योग्य कार्य हैं, वह सब तुमसे ही प्रकट हुए हैं; इससे जो पुरुष देवराज इन्द्रके समीप देवलोकका भी वृत्तान्त कहनेमें समर्थ है। वही पुरुष तुम्हारे सम्मुख धर्म धर्म, काम और मोक्षके यथार्थ वृत्तान्तको कह सकेगा। हे मधुसूदन! मेरा शरीर बाणोंकी चोटमें अत्यन्त पीड़ित है, उससे मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, मेरा सम्पूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी बुद्धि चञ्चल है। हे गोविन्द! विष तथा अन्नके रमान बाणोंकी चोटके मेरे सब अङ्ग अत्यन्त ही पीड़ित हो रहे हैं, इसी कारण मेरी बुद्धि इस प्रकार प्रतिभा-रहित हो रही है, कि वचन कहनेमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मेरा शरीर धीरे धीरे बलहीन हुआ जाता है, प्राण शरीरसे बाहर हुआ चाहता है और मेरे मर्मस्थल इस प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, कि उससे बारम्बार मेरा चित्त अभित होता है। जब कि निर्वलताके कारण मेरे मुखसे वचन भी बार बार नहीं बाहर आते हैं; तब मैं धर्म उपदेश करनेका किस प्रकार उताव कर सकता हूँ? हे दाशार्ह कुलवर्धन कृपा! मैं तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हजिये; मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगा? विशेष करके तुम्हारे समीप उपदेश करनेमें वृत्तस्पति भी अवसन्न हो सकते हैं। हे मधुसूदन! मेरा चित्त इस प्रकार भ्रान्त हो रहा है, कि आकाश,

पृथ्वी और दिशा भी मुझे विशेष रूपसे नहीं मालूम होती है; केवल तुम्हारे तेजके प्रभावसे जीवन धारण कर रहा हूँ, इससे धर्मराज युधिष्ठिरका जिसमें हित हो; तुम स्वयं ही उस विषयका उपदेश करो; क्योंकि तुम वेद-शास्त्रोंके नियन्ता हो। हे कृपा! सब लोकोंके कर्त्ता नित्यपुरुषस्वरूप तुम निकटमें ही उपस्थित हो, ऐसी अवस्थामें मेरे समान पुरुष किस प्रकार धर्मका वक्ता हो सकता है? ऐसा होनेसे जैसे गुरुके उपस्थित रहते कोई शिष्य उपदेशा बने, मेरा उपदेश करना भी तुम्हारे समीप वैसा ही समझा जावेगा।

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे गङ्गानन्दन भीम! तुमने जो कुछ वचन कहा, वह सब वचन स्वार्थदर्शी, स्थिर-प्रतिज्ञ, महापराक्रमशाली कौरव-शिरोमणि महात्मा भीष्मके योग्य ही है। तुमने जो बाणोंकी पीड़ाका वर्णन किया, उसके वास्ते मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ,—अबसे शरीरक पीड़ा तथा दाह मूर्च्छा आदि किसी प्रकारकी पीड़ा और भूख प्यास आदिके केश तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर सकेंगे। हे पापरहित! इस समय तुम्हारे ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित होगी; तुम्हारी बुद्धि अबसे किसी विषयमें भी अभित न होगी। आजसे तुम्हारा चित्त राज और तमोगुणसे रहित होकर केवल सतोगुणमें इस प्रकार स्थित होगा, जैसे चन्द्रमा मेघमण्डलसे मुक्त हो निम्नल ज्योतिषी युक्त होकर आकाशमें स्थित होता है। तुम जिस धर्म वा अर्थका विचार करोगे, वह विषय तुम्हारी बुद्धिमें पूर्ण रीतिसे प्रकाशित होगा। हे महापराक्रमी! तुम दिव्य चक्षुके सहारे चार प्रकारके प्राणियोंके सूक्ष्म तत्वोंको जान सकोगे, और वे सब निर्मल जलमें स्थित मछलियोंकी भांति जिस प्रकार इस संसारमें विचरण कर रहे हैं; उस सम्पूर्ण वृत्तान्तकी भी

तुम ज्ञान नेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे देख सकोगे ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, श्रीकृष्ण भगवानने जब भीष्मकी ऐसा वरदान किया, तब व्यासदेव आदिक ऋषियोंने ऋक् यजु और सामवेदके मन्त्रोंसे उनकी पूजा की, उस समय आकाशसे श्रीकृष्ण, गङ्गानन्दन भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिरके ऊपर सब ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाली फूलोंके समूहों को वर्षा होने लगी, नाना भाँतिके बाजे बजने लगे और अप्सरा गीत गाती हुई नृत्य करने लगीं । उस समय वहाँपर किसी प्रकारके अनिष्ट विषय नहीं देख पड़े ! सब प्रकारसे सुख जनक शीतल, मन्द और सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा, सम्यग् दिशा निर्मल हो गई, मृग आदि पशु-पक्षी आनन्दित होके शान्त भावसे चारों ओर भ्रमण करने लगे । तिसके अनन्तर जैसे अग्नि भगवान बहुत बड़े बनकी भस्म करके जङ्गलके एक भागमें दोख पड़ते हैं वैसे ही सहस्र किरणधारी भगवान सूर्य अपने प्रचण्ड तेजसे जगत्की तपाके पश्चिम दिशामें दोख पड़े । सूर्यकी पश्चिम दिशामें देखकर महर्षि लोगोंने सन्ध्याोपासना करनेके निमित्त सहसा उठके जनार्दन कृष्ण, गङ्गानन्दन भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिरके समीप विदा होनेकी प्रार्थना की । महात्मा कृष्ण, पाण्डव लोग, सात्यकि, सञ्जय और कृपाचार्य आदि पुरुषोंने उन ऋषि मुनियोंकी प्रणाम किया । धर्मोत्ता ऋषि लोग कृष्ण आदि महात्मा पुरुषोंसे पूर्ण रीतिसे पूजित और सत्कृत होकर कलह हर्म लोग फिर आवेंगे, ऐसा वचन कहके निज निज अभिलषित स्थानोंपर चले गये । तब महात्मा कृष्ण और पाण्डव लोगोंने भीष्मकी सन्वोधन करके उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने उत्तम रथोंपर चढ़के प्रस्थान करनेके निमित्त तैयार हुए । उस समय सुवर्णमय सुन्दर ध्वजा पताकाओंसे शोभित रथ, गरुड़के समान ग्रीध्र

गमन करनेवाली घोड़े और पर्वतकी समान बड़े शरीर वाली हाथियोंके समूह सज्जित होनेपर गजसवार, रथी घुड़सवार निज वाहनपर और पैदल सेनाके योद्धा लोग हाथमें धनुष ग्रहण करके उनकी सङ्ग चलनेकी तय्यार हुए । अनन्तर वह चतुरङ्गिनी सेना सज्जित होकर दो भागोंमें विभक्त हुई और भगवान कृष्ण तथा धर्मराज युधिष्ठिरके आगे पीछे होकर इस प्रकार गमन करने लगे, जैसे ऋक्षवान पर्वतके आगे पीछेसे परिक्रमा करती हुई महानदी नर्मदा गमन करती है । इधर भगवान चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे उस व्यूहबद्ध सेनाके पुरुषोंके चित्तकी आनन्दित और प्रचण्ड प्रभाकर भीषाधियोंमें रस प्रदान करते हुए पूर्व-दिशामें उदय हुए । तिसके अनन्तर यदुपति कृष्ण, सात्यकि और पाण्डव लोग इन्द्रपुरीके समान लक्ष्मीसे युक्त हस्तना नगरोंमें उपस्थित हुए ; और जैसे थका हुआ सिंह पर्वतकी कन्दरामें प्रविष्ट होता है वैसे ही उन महात्मा पुरुषोंने उस राज-नगरीमें प्रवेश किया ।

५२ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर मधुसूदन कृष्णने राजभवनमें गमन करके उत्तम पलङ्गके ऊपर जाके शयन किया, और आधो-रात आकी रहते ही उठके पाँहली इन्द्रियों और बुद्धिको स्थिर करके परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान किया । कुछ समयके अनन्तर मनोहर कण्ठ और स्वरोंसे युक्त शास्त्र और पुराणोंके जानने वाली बन्दीजन प्रजापात, विश्वकर्मा श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति करने लगे । उस ही समय सहस्रों ढोल, मृदङ्ग शंख, बीन और वासुरी आदि बाजे बजने लगे ; गीत गानेवाली कोमल स्त्रियोंसे मीठे गीत गाने लगे । उस समय गीत और बाजोंके शब्दसे पुरित होकर भग-

वान कृष्णका शयनागार इस प्रकार बोध होता था, मानो ऊँचे खरसे हंस रहा है । इधर राजा युधिष्ठिरके निकट भी मङ्गल-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके शब्द और कीमल खरोंसे युक्त उत्तम गीत आदि सुनाई देने लगे । तिसके अनन्तर यदुकुल शिरोमणि महाबाहु श्रीकृष्ण-चन्द्र ज्ञान कर हाथ जोड़कर गुप्त मन्त्रोंका जप किया, और होम कार्य समाप्त करके राज मन्दिरके बाहर आये, उस समय चारों-पिदोंके जाननेवाले एक हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण भगवानने उन हर एक ब्राह्मणोंकी एक एक गऊ दान की ; उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंने आनन्दित होकर दान ग्रहण करके उनका स्वास्तिवाचन किया । तब कृष्ण सम्पूर्ण मागलिक वस्तुओंकी स्पर्श करके दर्पणमें अपने स्वरूपका दर्शन करके सात्यकिसे बोले; हे सात्यकि ! महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर भोषके दर्शनकी इच्छासे उनके समीप जानेके वास्ते तैयार हुए हैं, वा नहों ; तुम उनके मन्दिरमें जाके देख आओ ।

सात्यकिने कृष्णको आज्ञा सुनके धर्मराज युधिष्ठिरके समीप जाके यह बचन कहा, महा-राज ! बुद्धिमान कृष्णका रथ सज्जित है, वह गंगानन्दन भोषको देखनेकी इच्छासे तुम्हारी प्रतीक्षा करके स्थित हैं ; इस समय जा कुछ कर्तव्य कार्य करना हो, उसे कहिये ।

धर्मराज युधिष्ठिर सात्यकिका बचन सुन कर भर्जुनसे बोले, हे महा तेजस्वी भर्जुन ! तुम मेरे वास्ते उत्तम रथ सज्जित करनेकी आज्ञा दो । आज केवल हम लोग ही कई एक पुरुष महात्मा भोषके निकट जावेंगे, सेना के चलने की कुछ भी आवश्यकता नहों है ; क्या कि धर्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी महात्मा भोष पितामहकी सेनाके कोलाहलसे केश देना उचित नहों है ; इससे आज तुम सेनाको सब चलनेके वास्ते निषेध करो । भोष पिता-

मह आजसे अत्यन्त गुप्त धर्मकाथाका उपदेश करंगे, इससे मैं उस स्थानपर अन्य साधारण पुरुषोंके भीड़की इच्छा नहों करता हूँ ।

श्री वैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! कुन्तीपुत्र महाबाहु भर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरको आज्ञा सुनके शीघ्र ही रथ सज्जित कराके उनके समीप आके निवेदन किया । तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, भर्जुन, नकुल और सहदेव पाचों भाई मिलके कृष्णके समीप गये । महात्मा पाण्डवोंके आगमन करते ही श्रीकृष्ण भगवान सात्यकिसे सहित अपने रथ पर चढ़े । वे सब पुरुष अष्ट बौर लोग आप-समें “तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई ?” इत्यादि कुशल प्रश्न करते हुए बादलके शब्द समान अपने रथोंके शब्दसे पृथ्वीको परिपूरित करते हुए गमन करने लगे । अनन्तर श्रीकृष्णके मेघपुष्प, वलाहक, शैव्य और सुग्रीव नामक चारों घोड़े दारुक सारथीके चलायनपर इस प्रकार वेगपूर्वक गमन करने लगे, मानो आकाश मार्गसे उड़ जाते हैं । इसी भांति महात्मा पाण्डवोंके रथ भी शीघ्रताके सहित गमन करने लगे, अधिक क्या कहा जावे ? क्षणभरमें वे सब रथ कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्रमें आके उपस्थित हुए और क्रमसे जिस स्थानमें देवताओंसे घिरे हुए ब्रह्माकी भांति भोष महर्षियोंसे घिरे हुए शरश्यापर शयन कर रहे थे, उनके समीप आके स्थित हुए । तब श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, गाण्डीवधारो भर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकि आदि महातेजस्वी पुरुष रथसे उतरे और दहिने हाथसे ऋषियोंकी पूजा की । अनन्तर राजा युधिष्ठिरने तारामण्डलसे युक्त चन्द्र-माकी भांति भाद्योंके बीच घिरकर उपदेश ग्रहणको अभिलाषासे इस प्रकार गङ्गानन्दन भोषके समीप गमन किया, जैसे इन्द्र देवताके सहित ब्रह्माके निकट गमन करते हैं । उन्होंने

उस स्थानमें स्थित होकर भययुक्त चित्तसे स्वर्ग भ्रष्ट आदित्यके समान शरशय्यापर महाबाहु भोष्म पितामहका दर्शन किया ।

५३ अध्याय समाप्त ।

राजा जनमेजय बोले, हे महाकर्षि ! उस भयङ्कर बीर समागममें सम्पूर्ण सेनाके नष्ट होनेके अनन्तर बीर-शय्यारूपी शरशय्यापर शयन करते हुए सत्यवादी, जितेन्द्रिय, महा-पराक्रमी, पुरुषसिंह गङ्गादेवोंके गभसे उत्पन्न हुए शान्तनुपुत्र महातजस्वी धर्मका भोष्म पितामह पाण्डवोंसे उपासित होकर जिन कथाभाँका प्रसंग किया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, नारद आदि सिद्ध महर्षि लोग और अश्वराज धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युद्धमे मरनेसे बच गए राजा लोग दूसरे दिन सवरा होते ही कुरु पाण्डवोंके पितामह कुलधुरन्धर गंगानन्दन भोष्मके समीप गमन करके उन्हें आकाशभ्रष्ट सूर्यकी भाँति शरशय्यापर शयन करते देखकर आक्षेप करने लगे अनन्तर देवकर्षि नारद मुनिने मुहूर्त भर तक चिन्ता करके युद्धमें मरनेसे बच गए राजाओं और पाण्डवास बोले, देहा सूर्यके अस्त होनेकी भाँति गंगानन्दन भोष्मका मृत्युकाल निकट-वर्ती हुआ है, इससे तुम लोगोंका जो कुछ पूछना हो, उसे इस ही समय पूछ लो ; क्योंकि इस समय महात्मा भोष्मने प्राण त्यागनेका सङ्कल्प किया है, इससे तुम लोग धर्म जिज्ञासामे प्रवृत्त होजाओ ; ये चारों वर्णोंके धर्म विषय रूपसे जानते हैं । हे राजा लोगों ! तुम लोग मेरा वचन चित्तलगाके सुनो, यह ज्ञान बृहद् भोष्म अवश्य ही शरीर त्यागके परलोकमें नगमन करेगा ; तुम लोगोंकी जिस विषयमें

शंका हो, वह इससे पूछके अपनी शङ्का निवारण करो । राजा लोग नारद मुनिके वचनोंको सुनके सब कोई भोष्मके निकट उपस्थित हुए । परन्तु किसी विषयमें कुछ प्रश्न करनेमें समर्थ न हुए, वे सब कोई आपसमें एक दूसरेके मुखकी ओर देखने लगे । उस समय पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर हृषीकेश कृष्णसे बोले, हे देवकी नन्दन ! हे मधुसूदन ! हे यदुकुल भूषण ! तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष पितामहके निकट प्रश्न करनेमें समर्थ होगा ? हे भ्राता ! हम सब लोगोंके बीच तुम ही पूर्णरोतिसे धर्म विषयके जाननवाले हो, इससे पहिले तुम्हीं पितामहके समीप प्रश्न करो ।

अनन्तर उस समय श्रीकृष्ण भगवान् युधिष्ठिरके वचनको सुनके महात्मा भोष्मके निकट गमन करके यह वचन बोले, हे राजसत्तम ! गत रात्रि तुमने सुखसे शरीर की है न ? तुम्हारी बुद्धि भली भाँति स्थिर तो है ? हे पाप रहित ! तुम्हारा ज्ञान अच्छी प्रकार प्रकाशित तो है, तुम्हारा चित्त पोड़ासे कातर होकर व्याकुल तो नहीं है ?

भोष्म बोले, हे वृष्णानन्दन कृष्ण ! कलह जो तुमने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया, तभीसे मेरे शरीरसे मोह, अकावट, दाह खिन्नता, रलानि और सम्पूर्ण पोड़ा दूर हो गई है । हे अच्युत ! हे महातजस्वी ! तुम्हारे वरदानके प्रभावसे मैं भूत, वर्तमान और भविष्यत इन तीनों कालोंके सम्पूर्ण विषयोंको हाथमें स्थित फलकी भाँति और वेनशास्त्रोंमें जो कुछ धर्म आदिक विषय वर्णित हुए हैं, उसे प्रत्यक्षकी भाँति अवलोकनकर रहा हूँ । हे जनार्दन ! देश, जाति और कुलविषयक तथा महात्मा पुरुषोंके कहे हुए जो कुछ धर्म हैं, वह मेरे अन्तःकरणमें स्थित हैं । हे जनार्दन ! तुम्हारी कृपासे मेरा मन कल्याण करनेवाली बुद्धिसे युक्त हुआ है, इससे सम्पूर्ण राजधर्म, ब्रह्मचर्य,

गृहस्थ, बाणप्रस्थ और सन्यास आदि चारों आश्रम सम्बन्धीय धर्मोंके जो कुछ उद्देश्य हैं, वे सब सुभी मालूम हुए हैं । जिन स्थलोंमें जो कुछ कहना उचित है, मैं उसे कहूँगा । अधिक क्या कहूँ, तुम्हारे ध्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमें फिर युवा अवस्थाके समान बल प्राप्त हुआ है ; उससे अब मैं लोकहितकर धर्मकथाकी कहनेमें समर्थ होऊँगा ; परन्तु तुम किस कारणसे धर्मराज युधिष्ठिरको धर्मोपदेश नहीं करते हो ! इस विषयमें तुम्हारा क्या विचार है, उसे शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित करो ।

अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र भोष्मका वचन सुनके उनसे बोली, हे कौरव ! तुम कल्याण और कीर्तिका मूल कारण सुभी हो समझा, सत् और असत् भाव मुझसे ही प्रकट हुए हैं । देखिये यदि कोई चन्द्रमाका शीत-किरणवाला कहके प्रशंसा करे, तो कोई पुरुष इसमें आश्चर्य नहीं कर सक्ता । इसी भाँति कृष्ण “कीर्तिपूर्ण हैं” कहके यदि कोई पुरुष मेरा गुण वर्णन करे तो इसमें कोई भी आश्चर्ययुक्त नहीं हो सक्ता । हे महातेजस्वी ! मैंने इस पृथ्वीपर तुम्हारे यशकी अधिक विस्तार करनेकी अभिलाषासे तुम्हें निर्मल बुद्धि प्रदान की है । जबतक यह पृथ्वी रहेगी, तबतक तुम्हारी यह अक्षय कीर्ति जगत्के बीच प्रकाशित रहेगी, हे भोष्म ! तुम प्रश्नके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिरको जो कुछ धर्मका उपदेश करोगे, वे सब तुम्हारे उपदेश वचन वेदवाक्यके समान जगतके बीच प्रमाणिक होंगे । जो पुरुष उस प्रमाणके अनुसार लोक-यात्रा निर्याह करेगा, वे परलोकमें सम्पूर्ण पुण्यफलको भोगनेमें समर्थ होंगे । हे भोष्म ! पृथ्वीमें किस प्रकार तुम्हारा यश विस्तार होगा इस विषयकी विचार कर मैंने तुम्हें दिव्य बुद्धि प्रदान की है । इस पृथ्वीपर जबतक लोग किसी पुरुषके यशकी गायी करते हैं, तबतक वह यश गान ही उसकी अक्षय कीर्तिका मल समझा

जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे राजेन्द्र ! कुसुमेतकी युष्मि मरनेसे बचे हुए राजा लोग धर्म जिज्ञासु होकर तुम्हारे चारों ओर स्थित हैं ; तुम इन लोगोंको राजधर्मोपदेश करो । तुम अवस्थामें सबसे बृह वैदिक और लौकिक आचारोंसे युक्त और राजधर्म आदि सम्पूर्ण धर्मोंके जाननेवाली हो ; जकसे आजपर्यन्त कोई पुरुष तुम्हारा कुछ भी पापाचरण नहीं देख सका ; विशेष करके पृथ्वीके सम्पूर्ण राजा लोग तुम्हें सब धर्मोंका जाननेवाला समझते हैं, क्यों कि वात्स्यावस्थासे ही तुमने देवता और ऋषियोंकी उपासना करी है ; इससे जैसे पिता पुत्रोंकी उत्तम नीति उपदेश करता है, वैसे ही तुम भी इन राजाओंकी धर्मका उपदेश करो । प्राचीन पण्डितोंने धर्मविषय ऐसा कहा है, कि धर्म जिज्ञासु होकर प्रश्न करे, तो उसे धर्मोपदेश करना उचित है इससे धर्म विषय सुननेके अभिलाषी राजाओंको उपदेश करना तुम्हारा कर्त्तव्य कार्य है । हे विद्वन् ! धर्मजिज्ञासु पुरुषको उपदेश न करनेसे पापमें फँसना होता है ; ऐसा ही शास्त्रोंमें वर्णित है ; इससे तुम्हारे ये पुत्र तथा पौत्र लोग धर्मजिज्ञासु होकर जो कुछ प्रश्न करें, तुम प्रश्नके अनुसार ही उन लोगोंको धर्मोपदेश करो

५४ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोली, तिसके अनन्तर कौरवोंमें मुख्य महातेजस्वी भीष्म यह वचन बोली, हे गोविन्द ! तुम सब प्राणियोंके नित्य आत्मस्वरूप हो ; तुम्हारी कृपासे मेरा वचन और मन दृढ़ हुआ है ; इससे मैं प्रसन्नताके सहित धर्मकथा कहूँगा ; परन्तु कोई धर्मात्मा पुरुष धर्मविषयमें मुझसे प्रश्न करे, तो मैं प्रीतिपूर्वक धर्मविषयको व्याख्या करूँगा । जिस धर्म-

शील महात्मा पुरुषके जन्म होनेपर वृष्णि लोग आनन्द सागरमें मग्न हुए थे ; वह पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करे । यशस्वी, धर्मचारी और वीरके बीच 'कोई भी जिसके समान नहीं है ; धृति, दम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, तेज, और बल जिसमें सदा विद्यमान रहता है ; जो सम्बन्धी, सेवक, प्रतिधि और आश्रितोंको यथा-योग्य आदरके सहित सम्मानित करते हैं ; सत्य, दान, तपस्या, वीरता, शान्ति, दक्षता और सावधानता आदि सम्पूर्ण धर्म जिसमें सदासर्वदा विराजमान रहते हैं, जो धर्मात्मा काम, क्रोध, भय, लोभ और अर्थके वशमें होकर कदापि अधर्म कार्योंमें प्रवृत्त नहीं होते ; जो सत्य, क्षमा और ज्ञान विषयमें सदा दृढ़ताके सहित स्थित रहते हैं ; जो यज्ञ, अध्ययन, धर्म और शान्तिमार्गमें सर्वदा रत रहते हैं, जिन्होंने धर्मके सम्पूर्ण रहस्योंको सुना है ; वही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे धर्म विषयमें प्रश्न करें ।

भीष्मका इतना बचन सुनकर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे कीरव शिरोमाण ! धर्मराज युधिष्ठिरने गुरु आदि पूज्य पुरुषों और सेवक, सम्बन्धी, ब्रह्मवादी भक्त और माननीय पुरुषोंका कुरुक्षेत्रके युद्धमें वध किया है ; इसी कारण अत्यन्त लाजित होकर आपके भयसे भयभीत हुए हैं ; इसीसे वह तुम्हारे सम्मुख आनेमें समर्थ नहीं होते हैं ; क्यों कि जिन जागोंका नाना भांतिकी वस्तुओंसे सम्मान करना उचित था, उनके शरीरका अस्त्रोंसे छेदन किया है ; इस ही निमित्त धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारी दृष्टिके सम्मुख नहीं स्थित हो सकते हैं ।

भीष्म बोले, हे कृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंके निमित्त दान, अध्ययन और तपस्या ही धर्म है वैसे ही क्षत्रियोंके निमित्त युद्धमें शत्रुओंके शरीरको अस्त्रोंसे छेदन करना ही धर्म है । पिता,

पितामह, भ्राता, गुरु, सम्बन्धी आदिक कोई क्यों न हों यदि वे लोग निरर्थक आके युद्धमें प्रवृत्त हों, तो उस ही समय उनका वध करना उचित है, क्यों कि यही क्षत्रियोंका धर्म है, शास्त्रोंमें ऐसा ही वर्णित है । हे कृष्ण ! जो नियम उल्लङ्घन करनेवाले, लोभी अत्याचारी गुरुका युद्धभूमिमें वध करते हैं, वही धर्मात्मा क्षत्रिय हैं । जो पुरुष लाभके वशमें होकर सनातन धर्म मार्गको उल्लङ्घन करते हैं, उनके मारनेवाले क्षत्रिय ही धर्मात्मा कहे जाते हैं । जो युद्धमें प्रवृत्त होकर इस पृथ्वीको रुधिररूपी जल, केशरूपी तण, हाथी रूपी पर्वत और ध्वजा पताका रूपी वृक्षोंसे परिपूर्ण करनेमें समर्थ हैं ; वही धर्मात्मा क्षत्रिय कहे जाते हैं । युद्धमें आह्वान करनेपर अपना आत्मीय और पराया विचार न करके श्रेष्ठ क्षत्रिय पुरुषोंको उनके संग युद्धमें प्रवृत्त होना उचित है ; क्योंकि भगवान् मनुन धर्म युद्धको क्षत्रियोंके निमित्त इस लोक और परलोकमें कल्याण दायक कहके वर्णित किया है ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मका बचन सुनके अत्यन्त विनोद भावसे उनके दृष्टिके सम्मुख उपस्थित होकर उनके दोनों चरणोंकी कूके उन्हें प्रणाम किया । तब सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें अग्रणी भीष्म उनका मस्तक सूषके उन्हें आनन्दित किया । अनन्तर महातेजस्वी भीष्म युधिष्ठिरका घेठनको आज्ञा देकर यह बचन बोले, हे कुरुकुल तिलक ! हे तात ! तुम कुछ भी शङ्का मत करा, तुम निर्भयताके सहित युद्ध चित्तसे मेरे समाप प्रश्न करो ।

५५ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने हृषीकेश कृष्ण और भीष्मकी

प्रणाम करके उस स्थानमें स्थित गुरुजनोंको अनुमतिसे प्रश्न करना आरम्भ किया। हे पितामह ! धर्म जाननेवाली पुरुष राजधर्मको ही परमधर्म समझते हैं और मैं भी उसके भारको ग्रहण करना अत्यन्त कठिन समझता हूँ ; इससे आप विशेष करके राजधर्मका जो वर्णन करिये राजधर्म ही सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनका अवलम्ब है ; क्यों कि धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग और मोक्षधर्म ये सब पूर्णरूपसे राजधर्मसे ही सिद्ध हो सकते हैं। जैसे घोड़ेको लगाम और हाथियोंको अङ्गुश नियममें स्थित रखता है, वैसे ही राज्यधर्म ही सम्पूर्ण प्राणियोंको यथायोग्य नियमोंमें स्थित रखता है। यदि राज-ऋषियोंसे सेवित राजधर्ममें पुरुषोंको मोक्ष उपस्थित होवे, तो सम्पूर्ण नियम तितर बितर होजाते हैं और उससे सम्पूर्ण प्रजा दक-बारगी व्याकुल होजाती है। जैसे सूर्य उदय होकर महाघोर अन्धकारको नष्ट कर देता है, वैसे ही राजधर्मसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी अशुभ गति निवारित होती है। हे पितामह ! आप इस भरतकुलमें तथा सम्पूर्णधर्म जाननेवाली पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं, इससे पहिले मुझे राजधर्मका उद्देश जानिये। हे शत्रुनाशन ! जब कि श्रीकृष्ण भी आपका परमज्ञानी समझते हैं, तो आपको निकट धर्म उपदेश सुनना ही हम लोगोंके निमित्त कल्याणकारो है

मोक्ष बोले, मैं उस महत् धर्मको नमस्कार करके नित्य धर्मकी व्याख्या करूँगा। हे तात युधिष्ठिर ! मैं सम्पूर्ण रूपसे राजधर्मका निश्चय करके कहता हूँ, तुम चित्त लगाके पूर्ण रूपसे राज्यधर्म तथा अन्य धर्म भी जिसके सुननेकी तुम्हारी इच्छा हो। मुझसे सुनो। राजा क्षत्रिय न होनेपर भी प्रजाके अनुराग-पात्र होनेके निमित्त शास्त्रविधिसे अनुसार देवता, ब्राह्मणोंमें अन्न और भक्ति प्रकाश करे। राजा देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा

करनेसे उनसे अङ्गुली होकर सम्पूर्ण प्रजामा अन्नभाजन होता है। हे पुत्र युधिष्ठिर ! तुम सदासर्वदा पुरुषार्थके निमित्त यत्न करना, पुरुषके उद्योगके बिना केवल देवके आचरे राजाओंके कार्य नहीं सिद्ध होसकते ; भाग्य और पुरुषार्थ समान होनेपर भी मैं पुरुषार्थको श्रेष्ठ समझता हूँ ; क्यों कि पुरुषार्थ लोगोंको प्रत्यक्षही फल देता है और भाग्य भी किये हुए पूर्व पुरुषार्थका फल मात्र है। पुरुषार्थ करनेसे यदि आरम्भ किये हुए कर्मोंकेफल सिद्ध न होवें, तो पुरुष लोकापवादसे, और फल सिद्ध होनेसे दुःखोंसे मुक्त होसकता है। हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! यदि देवो संयोगसे आरम्भ किया हुआ कर्म निष्फल होजावे, तोभी मनमें कदापि दुःखित होना नहीं चाहिये ; फिर दिगुणित यत्नके सहित उसे सिद्ध करनेके निमित्त कार्यमें प्रवृत्त होना उचित है ; क्यों कि यही राजाओंकी परम नीति है। परन्तु सत्य जिस प्रकार राजाओंके कार्यको सिद्ध करनेवाला है, वैसा दूसरे किसी यत्नसे भी राजाओंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते ; सत्यमें तत्पर रहनेवाली राजा इस लोक और परलोकमें परम आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेन्द्र ! सत्य ऋषियोंका भी परम धन है और राजाओंका भी विश्वास उत्पन्न करानेका कारण सत्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, गुणवान, शीलयुक्त, दयावान, सत्यवादी धर्म-निष्ठ, जितेन्द्रिय, प्रजाके ऊपर प्रीति करनेवाली उदार राजा कदापि श्रीभट्ट नहीं होते।

हे कुरुनन्दन ! अपने छिद्रोंकी छिपाना और पराये छिद्रको अन्वेषण करते हुए अपने विचारोंकी गुप्त रखना और न्यायके अनुसार विचार पूर्वक समस्त कार्योंमें सरलता अवलम्बन करना चाहिये। राजाके मृदुभाव अवलम्बन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा उसके नियमोंकी अतिक्रम करती है और कठोर भाव

ग्रहण करनेसे सब कोई उसके भयसे व्याकुल होते हैं; इससे तुम्हें यथा योग्य क्रोमकता और कठोरता दोनों ही 'अवश्याजन' करना उचित है। हे पाण्डुपुत्र उदारवृद्धि युधिष्ठिर ! तुम कदापि ब्राह्मणोंको दण्ड विधान मत करना; क्योंकि इस लोकमें तपके प्रभावसे ब्राह्मण ही सम्पूर्ण पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। हे राजेन्द्र ! मनुभगवानने इस विषयमें दो श्लोक कहे हैं, तुम्हें निज धर्मविषयमें उन दोनों श्लोकोंको हृदयङ्गम करना उचित है। "जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका तेज सम्पूर्ण स्थानोंमें पूर्ण होनेपर भी सद्योनिमें शान्त होजाता है। जिस समय लोह पत्थरको विदीर्ण करता है अग्नि जलको सुखाती है, क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हैं; उस समय वे शीघ्र ही तेजभ्रष्ट होके नष्ट होते हैं।" हे राजेन्द्र ! इससे ब्राह्मण लोग सदा प्रणाम करने योग्य हैं; श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पूर्ण रीतिसे पूजित होनेसे वेद और यज्ञोंको धारण करते हैं।

हे भरतर्षभ ! जो पुरुष ब्राह्मणोंके योग्य सम्मान लाभकी अभिलाषा करे, उन्हें वाङ्मयके सहारे पराजित करके दण्ड देना उचित है। हे तात ! पहिली समयमें महर्षि शुक्राचार्यने जो श्लोक कहा था, उसे तुम चित्त लगाके सुनो। "वेदवेदान्त जाननेवाला ब्राह्मण यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्धभूमिमें आगमन करे, तो धर्मात्मा राजा शस्त्र आदिकोंके प्रभावसे उसे बांधके कैद करे, परन्तु कदापि उसका बध न करे, जो आतताई पुरुषोंसे नष्ट होते हुए धर्मकी सब भाँतिसे रक्षा करते हैं, वेही धर्म जाननेवाली धर्मात्मा राजा कहते हैं; आततायी पुरुषोंका बध करनेसे पाप नहीं होता। आततायीका जीव ही दूसरेको उत्तेजित करके अपना नाश कराता है, इससे आततायीके मारनेसे पाप नहीं होता। हे नरनाथ !

ब्राह्मणोंकी अवश्या रक्षा करनी चाहिये, ब्राह्मण यदि अपराध करे, तो उसे राज्यसे बाहर करना चाहिये; परन्तु प्राण नाश करना उचित नहीं है। हे प्रजानाथ ! ब्राह्मण यदि परस्त्रीके सह व्यभिचार दोषसे अपवाद युक्त होवे, तोभी उसके ऊपर कृपा प्रकाश करना कर्तव्य है। ब्रह्महत्या, विभाता सद्वास और भ्रूणहत्या आदि तीन प्रकारके पापग्रस्त तथा राजद्रीही होने पर उसे निजराज्यसे बाहर करना उचित है; परन्तु बेल-कोड़ोंकी चीटसे उसके शरीरको पीड़ित करना वा शारीरिक दण्ड देना उचित नहीं है। जो लोग ब्राह्मणोंमें भक्ति करते हैं, उन्हें ही प्रिय समझके निज कार्योंमें नियुक्त करना चाहिये, क्योंकि राजाओंके चाहे कितनाही धन रत्नसे युक्त खजाना क्यों न होवे, ब्राह्मण भक्त पुरुषोंके रंगरङ्गकी अपेक्षा कोई भी कोष उत्तम नहीं कहे जा सकते ! महाराज ! पण्डित लोग मरु, (बालुकामय स्थान) जल, भूमि वन, पर्वत और मनुष्य आदि छः और बाकी सब भाँतिके दुर्ग किलासे) मनुष्य दुर्गको ही श्रेष्ठ कहके वर्णन करते हैं; इससे बुद्धिमान राजाओंको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंको प्रजाके ऊपर दया प्रकाशित करनी उचित है। राजाके धर्मात्मा और सत्यवादी होनेसे सम्पूर्ण प्रजा उस पर अनुरक्त होती है। हे पृथ ! तुम सब जातिकी प्रजा समूहके विषयमें क्षमा प्रकाशित न करना, क्योंकि राजा क्षमाशील हाथीके समान मृदुस्वभाव युक्त होनेसे धर्म विरोधी कहे जाते हैं। महाराज ! इस विषयमें बृहस्पति प्रणोत शास्त्रमें जो श्लोक कथित है, उसे मैं वर्णन करता हूँ, चित्त स्थिर करके सुनो ! जैसे महावत क्षमाशील हाथीके मस्तकपर ही चढ़नेकी इच्छा करता है, वैसे ही राजाके क्षमाशील होनेपर नीच पुरुष उसकी आज्ञाको उल्लङ्घन करके मनमाना कार्य करते

हैं; इससे जैसे बसन्त ऋतुके सूर्य अत्यन्त शीतल और प्रचण्ड किरणधारी तथा बज्जत तेजस्वी नहीं होते, वैसे ही राजाकी भी सदा अत्यन्त कठोर भाव अवलम्बन करना उचित नहीं है। महाराज ! प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम आदि प्रमाणोंसे शत्रु-मित्रोंकी सदा परीक्षा करना उचित है। हे राजेन्द्र ! तुम मृगया आदि सम्पूर्ण व्यसनोंको परित्याग करो; परन्तु इकधरगी परित्याग न करके केवल मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही उचित है। क्योंकि व्यसनोंमें फंसे हुए पुरुष सदा क्षीण होते हैं। राजा यदि प्रजाद्रोही होवे, तो राजा प्रजामें विरोध बढ़ता है; इससे गर्भ धारण करनेवाली माता जैसे गर्भस्थित बालकके निमित्त व्यवहार करती है; वैसे ही राजाकी भी प्रजाको पालन करना योग्य है। महाराज ! जिस कारणसे ऐसी उपमा दी गई है, उसे सुनिये जैसे गर्भधारिणी माता अपने इच्छानुसार निज दृष्ट वस्तुओंको त्यागके भो गर्भस्थ बालकके कल्याणकी चेष्टा करती है, उसी भांति प्रजा समूहके मङ्गलकी इच्छासे राजाकी भी कार्य करना उचित है। हे कुसुमन्दन ! जिन कार्योंके करनेसे प्रजाका कल्याण हो, अपने मनको अभिलाषा त्यागके भी सदा उस ही धर्मका अनुगामी होना चाहिये। हे पाण्डुनन्दन ! तुम कभी धीरज रहित मत होना, क्योंकि राजाके धीर और दण्डधारी होनेसे उसे कहीं भय उपस्थित नहीं होता। हे राजशार्ङ्ग ! सेवकोंके सङ्ग सदा परिहास करना उचित नहीं है; क्योंकि उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं, मैं उन्हें वर्णन करता हूँ। उपजीवी सेवकोंके सङ्ग सदा सहवास करनेसे वे लोग स्वामीका पूर्णरोतिसे सम्मान नहीं करते; मर्यादा अतिक्रम करके स्वामीकी आज्ञा उलङ्घन करते हैं; कार्योंके विचारके समय सम्पूर्ण कार्योंमें शंका उत्पन्न

करते, गोपन करने योग्य किरणोंकी प्रकाशित कर देते हैं; जो वस्तु मांगने योग्य नहीं हैं, उन्हें भी मांगते हैं; राजाके सम्मुखमें ही उसके भोजनकी वस्तुओंकी खाते और उसके ऊपर क्रोध कर राजाकी बुद्धिसे भी अपने बुद्धिको श्रेष्ठता प्रकाशित करते हैं। महाराज ! अधिक क्या कहा जावे, वे लोग राजशासन अतिक्रम करके लोगोंसे घूस लेकर राजाके समीप उनके मिथ्या गुण दोषोंकी वर्णन करके सम्पूर्ण कार्योंको नष्ट कर देते हैं; कृत्रिम आशापत्र बनाके राज अधिष्ठित देशोंको निःसर करते हैं; राजा जैसा वस्तु पङ्क्तिता है, वे लोग भी वैसे ही वस्तुओंकी पङ्क्ति राजाकी समानता करते और अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंके ऊपर आसक्त होकर क्रमसे अन्तःपुरके बोच प्रवेश करने की भी इच्छा करते हैं। हे राजशार्ङ्ग ! वैसे सेवक लोग ऐसे निर्लज्ज होजाते हैं, कि राजाके सम्मुखमें ही वायु करने योग्य वस्तुओंकी ग्रहण करने अपने शरीरपर वायु करते और राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोंकी भी दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हैं। राजाके मृदु स्वभाव और परिहास युक्त होनेसे उपजीवी सेवक लोग राजाका अनादर करके उनके समान ही घड़े, हाथी और रथोंपर चढ़नेकी अभिलाषा करते हैं। वे लोग सुहृद् पुरुषोंसे युक्त सभाके बोचमें ही राजाको कहा करते हैं, हे राजन् ! आप इस कार्यकी करनेमें समर्थ न होंगे और यह आपको दुरभिसन्धि है। राजाके क्रोध करने पर वे लोग हँसते और यदि राजा सत्कार करे, तो उस समय वे लोग उसे गोपन करके अन्य कारणोंसे हर्षित होते हैं। वे लोग खलवाड़की भांति राजाज्ञाको अवज्ञा करके उसके दुष्कर्मोंकी प्रकाशित करते और मन्त्रणा तथा विचारका भेदकर दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हैं।

भीष गोक्षि, हे युधिष्ठिर ! राजाकी सदा उद्यमशील होना उचित है ; क्यों कि राजा स्थिरियोंकी भांति उद्यम रहित होनेसे प्रशंसा प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । हे क्षत्री धर्मयुक्त महाराज ! इस विषयमें भगवान् भृगु-नन्दनने जो श्लोक कहा है, उसे मैं कहता हूँ । जैसे सर्प विलमें रहनेवाले चूहे आदि जन्तुओंकी घ्रास करता है, वैसे ही भूमि विरोध रहित राजाको और जो वेदाध्ययनके निमित्त देशान्तरोंमें गमन नहीं करते, वैसे ब्राह्मण वा यतीको घ्रास करती है, अर्थात् वैसे राजा और ब्राह्मण शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । हे पुरुषसिंह ! मेरा यह उपदेश तुम्हारे अन्तःकरणमें सदा विराजमान रहे, अर्थात् जिसके सङ्ग सन्धि करना उचित है, उसके सङ्ग सन्धि करे और जिसके साथ विरोध करना योग्य है, उससे विरोध करे । जो स्वामी, अनुयायी सेवक सुहृदमित्त्र काष राष्ट्र, किला और बल इन सप्ताङ्ग युक्त राज्य अथवा इसमें किसी एक अङ्गके सङ्ग विरुद्ध आचरण करे, तो मित्र अथवा गुरु होने पर भी उसका प्राणनाश करना उचित है । हे राजेन्द्र ! इस विषयमें बृहस्पतिमतके अनुसार मत्स्यराजने राजाओंके कर्तव्य कर्ममें एक श्लोक कहा था, उसे सुनो । गुरु कार्यकाष्ठ विवेकसे होन, गर्वित और क्रुमागों हो, तो उसे राज्यसे निकाल देना चाहिये । महाराज ! पहिले समयमें सगर पत्न असमञ्जा परवासियोंके बालकोंको बल पूर्वक सरयू नदीमें डुबा देता था, इसी कारण बाह्यपुत्रबुद्धिमान सगरने पुरवासियोंके हितकी अभिलाषासे अपने जेष्ठ पत्न असमञ्जाको निन्दा करके उसे राज्यसे निकाल दिया था । महा-तपस्वी प्रेतर्क्षु आतिथि सत्कार करूंगा कहके वृथा निमन्त्रण कर आता था, इस ही कारण पिताके प्रियपुत्र होनेपर भी उसके पिता उद्दालक मुनिने उसे परित्याग

किया था । इसी सदा प्रजा रक्षणमें प्रवृत्त रहना, सत्यकी रक्षा और प्रजापालन ही राजा-ओंका सनातन धर्म है । पराये धनके वास्ते लोभ करना राजाकी योग्य नहीं, सेवकोंकी यथा समय पर वेतन प्रदान करना उचित है । महाराज ! राजा लोग सत्यवादी क्षमाशील और पराक्रम युक्त होनेसे ही निर्दिष्टमार्गसे विचलित नहीं होते । जिसने क्रोध और मनको वृत्तियोंकी वशीभूत किया है, शास्त्रमें कहे हुए वचनोंमें जिसे विश्वास नहीं है ; जो सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वर्गोंमें रत रहते हैं, जिनके विचारको दूसरे पुरुष नहीं जान सकते ; ऐसी त्रिविध शक्तिसे युक्त पुरुष ही राजा होने योग्य हैं । हे राजन् ! साधारण पुरुषोंके निकट भ्रमण पकाशित होनेकी अपेक्षा राजाओंकी इससे बढके और दूसरा कोई भी सङ्गत नहीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गोंके धर्मकी रक्षा करना राजाका कर्तव्य कार्य है ; क्यों कि धर्म शङ्कर होनेसे प्रजाको वचाना ही राजा-ओंका सनातन धर्म है । यद्यपि किसीका विश्वास न करके स्वजनोंका विश्वास करना ही राजाओंको उचित है, तथापि उन लोगोंके विषयमें भी पूर्ण रीतिसे विश्वास करना अनुचित है । राजा निज वृद्धिसे बलवानके सङ्ग सन्धि करे, अपने समान पुरुषके साथ विग्रह, अपनेसे निर्वल राजाओंके दुर्ग आदिको आक्रमण करना और स्वयं निर्वल होनेसे निज दुर्गके आसरे निवास करना इत्यादि राजनीतिके परिणाम रूपी फल जय और पराजयका विचार करके कार्य करे, जो राजा अपने क्तिनोंकी गोपन करके शत्रुओंके क्तिनोंकी देखता है, वह धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गोंके यथार्थ तत्वकी जानता है । जो यथा योग्य स्थानोंमें जासूसोंको नियुक्त करके शत्रुपक्षीय सेवकोंके बीच घन देकर भी उन लोगोंके बीच भेद उत्पन्न करा

सकता है; वह सबके निकट प्रशंसा प्राप्तके योग्य है। यमराजके समान प्रभावशाली, और सद्बिचारक, कुवेरके तुल्य कोष सञ्जयमें रत नाश और वृद्धिजनक कार्योंके अवस्था विशेषके गुण दोषोंको मालूम करना राजाका कर्त्तव्य कार्य है। राजा भूखोंको भोजन देनेवाला, सुखी पुरुषोंके तत्वोंको जाननेवाला, बृद्धोंका उपासक, भालसरहित, लोभहीन और प्रसन्न चित्तवाला होवे। महाराज ! सदा प्रसन्न रहना साधु पुरुषोंके गमन करने योग्य मार्गसे विचरण करना और प्रजासमूहके संग हंसके प्रसन्नता सहित उन्हें आनन्दित करना राजाका कर्त्तव्य कार्य है। साधु पुरुषोंसे कर लेना उचित नहीं है, बरन दुष्ट पुरुषोंके धनको छीनके साधुओंको दान करना उचित है। राजाको युद्धविद्यामें निपुण, यथा समयमें दान देनेवाला, शुद्धाचारी जितेन्द्रिय, यथा समयपर भोजन करनेवाला तथा मनोहर भूषणोंको धारण करनेवाला होना चाहिये, जो सब मनुष्य शूरवीर, स्वामी-भक्त, रोगहीन उत्तम शिष्टाचार और परिवार-युक्त, विद्वान्, धार्मिक, साधु और स्थिरस्वभाव-वाली हैं; जो दूसरेसे प्रतारित नहीं होते, किसीकी अवमानना नहीं करते, सब लोगोंके चारित्र्यको जानते परलोकको मानते और ऐश्वर्यको अभिलाषा करते हैं; राजा वैसे हो पुरुषोंको अपना सहायक बनाकर उनके संग समान भावसे विषयादिकोंको भागें; केवल मात्र छत्रधारण और राजाज्ञाप्रचार करनेमें ही राजाकी उन लोगोंसे अधिकता रहती है। महाराज ! प्रत्यक्ष और परीक्ष दोनों प्रकारकी वृत्तिकी समभावसे परीक्षा करके कार्यमें प्रवृत्त होनेसे राजाको दुःखभागी नहीं होना पड़ता। राजा यदि किसीका भी विश्वास न करे, अथवा लोभके बशमें होकर दूसरोंकी वृत्तिमें व्यर्थ दोष लगाके उसके धनको हरण करे, तो उसके स्वजन पुरुष छोड़ें ही समयमें उसका नाश कर

देते हैं, जो शुद्धचरित्रवाले राजा सदासर्वदा प्रजा-समूहको आनन्दित करनेमें प्रवृत्त रहते हैं, वह कभी भी शत्रुओंसे पराजित होके स्थान-भ्रष्ट नहीं होते; यदि शत्रुओंसे पराजित भी होवे; तौभी वह शीघ्र ही निज पदपर फिर प्रतिष्ठित होते हैं। राजा यदि क्रोधहीन मृदु दण्ड देनेवाला, जितेन्द्रिय होके मृगयादिक व्यसनोमें आसक्त न आवे, तो वह हिमालयके समान स्थिर होकर सम्पूर्ण प्रजाका विश्वास पात्र होता है। जो राजा बुद्धिमान, दानशील, धर्मात्मा, पराये छिद्रोंका अनुसन्धान करनेवाला प्रसन्नमुख, चारों वर्णोंका यथा नियमोंमें स्थित करनेवाला, क्रोधरहित, मनस्वी, क्रियावान्, आज्ञाशाली रहित होकर योगाभ्यासमें रत रहता है; और जिसके सेवक लोग भी क्रोधरहित चित्तसे राजकार्योंमें तत्पर रहते तथा जिसके अनुष्ठित कार्यो निर्बलताके सहित समाप्त होते हैं; वह राजसत्तम कहलाता है। जैसे पुत्र पिताके गृहमें निर्भयचित्तसे निवास करते हैं, वैसे ही जिसके राज्य में सम्पूर्ण मनुष्य निर्भयताके सहित सब स्थानोंमें भ्रमण करते हैं; वह भी राजसत्तम कहा जाता है। जिसके पुरुषासी प्रजा ऐश्वर्यशाली और निज धर्मोंमें तत्पर रहते हैं, उसे ही राजा में अत्यन्त श्रेष्ठ कहा जाता है। और जिसके राज्यभरको सब प्रजा राजाके वशमें स्थिर, नोतिनपुण राजाज्ञाको पालन करनेवाली ऐश्वर्ययुक्त और दान धर्ममें रत रहके यथा रीतसे पालित और शाशित होकर आपसमें विरोध न करके निज निज कर्त्तव्य कर्म्मोंमें तत्पर रहती हैं; वही राजा श्रेष्ठ गिना जाता है। जिस राजाके राज्यमें चारो, डकैता, माया, मत्सर और अधर्म आदि नहीं होते, वह सनातन धर्मको पालन करनेवाला राजा उत्तम फलोंको प्राप्त करता है। जो ज्ञानवान् पण्डितोंका आदर करते, शास्त्रोंको पढ़ते और पुरवासी तथा

सम्पूर्ण प्रजाके हितमें तत्पर रहते हैं, वैसे श्रेष्ठ मार्गसे गमन करनेवाले दानशील पुरुष ही राजा होनेके योग्य हैं शत्रुलोक जिसके दूतोंको मिलाके राजाके विचारोंको नहीं जान सकते, वह राजा ही राजत्व लाभ करनेके योग्य है । हे राजेन्द्र ! महात्मा भृगुनन्दन शुक्राचार्यने पहिले समयमें रामचरित्रांको वर्णन करते हुए एक श्लोक कहा था, “प्रजाको चाहिये कि राजाको ही सबसे श्रेष्ठ समझके उसकी रक्षा करे, तिसके अनन्तर भाव्या और धनको रक्षामें यत्नवान होवे, क्यों कि राजाके न रहने पर उसकी भाव्या कहाँ रहेगी, और धनको रक्षा भी किस प्रकार हो सकती है । इससे सब लोगोंको सब भाँतिसे राजाकी रक्षा करना ही कर्तव्य है, इसी प्रकार राज्यको अभिलाषा करनेवाले राजाको भी प्रजाको रक्षाके अतिरिक्त सनातन धर्म दूसरा नहीं है ; क्योंकि उनकी रक्षा ही प्रजाको प्रसन्न करनका मूल कारण है ।” हे राजेन्द्र ! राजधर्मके विषयमें प्राचेतस मनुन जा दो श्लोक कहे हैं ; मैं उन दोनों श्लोकोंको उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता हूँ,— मनुष्योंको उचित है, कि उपदेश न करनेवाले गुरु, वेदपाठ तथा अध्ययन ज्ञान पुराहित, रक्षा न करनेवाले राजा, अप्रिय वचन बोलनेवाला भाव्या, ग्रामकी अभिलाषा करनेवाले अहीर और वनवासकी इच्छावाले नारिकी इस प्रकार त्याग देवे, जैसे नावपर चढ़नेवाले पुरुष टूटी नौकाको त्याग देते हैं ।

५७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बाले, हे युधिष्ठिर ! दुग्धरक्षित का भाँति प्रजाकी रक्षा करना ही राजधर्मका सार है, क्योंकि भगवान् बृहस्पतिने इसके अतिरिक्त दूसरे किसी धर्मकी प्रशंसा नहीं की है । हे धार्मिक पुरुषोंमें अग्रणी युधिष्ठिर !

भगवान् विशालाक्ष, महा तपस्वी शुक्राचार्ये सहस्र नेत्रवाले इन्द्र, भगवान् भरद्वाज और गोरशिरा मुनि आदि धार्मिक पुरुष लोक रक्षाक्षपी राजधर्म की ही प्रशंसा किया करते हैं । हे युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण युक्तियोंको सुनो । यथा नियम पूर्णक जासूसोंको नियत करना, दूत भेजना समयानुसार दान और भस्तर रहित पुरुषोंसे उत्तम युक्ति ग्रहण करना, दुष्ट उपायके सहारे प्रजासे कर संग्रह न करना, सत्यवादी होना समयके अनुसार बौरता और कार्यदक्षता प्रकाशित करनी, प्रजाके हित साधनमें तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायको अवलम्बन करके शत्रुपक्षके मनुष्योंके बीच मतभेद कराना, साधु पुरुषोंको संग्रह करना, पुराने और टूटने योग्य मकानोंको निरीक्षण करके उन्हें दृढ़ करना यत्न, शरीरक और अर्थदण्डको यथासमय पर प्रयोग करना, साधु और उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुषोंको पारित्याग न करके उन्हें यथा योग्य कार्योंपर नियुक्त करना, जिन्हें संग्रह करना, योग्य है उन पुरुषोंकी संग्रह करना, बुद्धिमानोंकी सेवा, सेनाके पुरुषोंका उत्साहित करना, सदा प्रजाकी अवस्थाका देखते रहना, क्रोध बढ़ाना, कार्यमें ढीलापन न करना, प्रहारियोंका विश्वास न करके स्वयं निज राज्यका प्रजापोंका अनुसन्धान लेते रहना, अन्य पुरुषोंसे पुरवासी प्रजा और राज-सेवकोंके बीच भेद उत्पन्न करा देना, गुप्तरीतिसे शत्रुओंके निकटमें स्थित मित्रोंके यथार्थ तत्वकी निश्चय करना स्वयं भन्तःपुरकी ओर दृष्टि रखना, भृत्योंका इकठ्ठारगो विश्वास न करना, शत्रुओंको घोरज देना और उनकी अवज्ञा न करनी, दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग न करना ; और सदा उद्योगी होकर नीतिमार्गका अनुगामी होना राजाका कर्तव्य कार्य है । बृहस्पतिराजा-भाके निर्मित उपायोंकी ही राजधर्मका मूल

कहा, है । हे युधिष्ठिर ! इस विषयोंमें मैं एक प्राचीन श्लोक कहता हूँ उसे सुनो, देवताओंने उद्योगसे अमृत लाभ करके असुरोंकी मारा था ; और इन्द्र अपने उद्योगसे ही तीनों लोकोंके बीच विख्यात होके स्वर्गलोकके राजा हुए हैं । उद्योगो पुरुष पण्डितोंके ऊपर भी आधिपत्य करते और पण्डित लोग स्तुति आदि वचनोंसे उन्हें प्रसन्न करते हुए उनकी उपासना किया करते हैं । राजा बुद्धिमान होनेपर भी उद्योगरहित होनेके कारण विपरहित सर्पको भाँति अपने शत्रुओंसे पराजित होता है । और निर्व्वल शत्रुको भी अवज्ञा करनी बलवान् पुरुषको कदापि उचित नहीं है, क्यों कि आज्ञा तनिक भी हानसे भय करतो और थोड़ा सा विष भी प्राण नाश कर सकता है । शत्रु हाथो घाड़ आदि सब अङ्गुलीसे एक अंग मात्र लेकर ही दुर्गमे आश्रय ग्रहण करनेपर और सम्राट्मान श्रेष्ठ राजाके सम्पूर्ण देशोंको पीड़ित कर सकता है । राजाकी उचित है, कि अपने गोपनीय वचन, शत्रु, विजयके निमित्त सेना संग्रह, शारीरिक और मानसिक कुटिलता तथा जा कुछ हीन काय्य कर, सम्पूर्ण मनुष्योंके निकट सरलता प्रकाशित करके उन कर्मोंका यत्नपूर्वक गोपन करे । मनुष्य संग्रह करनेवाला राजा सदा धर्माचरणमें प्रवृत्त रहें ; क्योंकि दुष्टस्वभाववाले पुरुष कदापि विशाल राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते । हे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार अत्यन्त दयालु पुरुष भी राज्यको रक्षा नहीं कर सक्ता और सरल प्रकृति अवलम्बन करनेसे भी राज्यको रक्षा नहीं होसकते । इससे सरलता और कठोरता युक्त दोनों ही वृत्तियोंकी अवलम्बन करना चाहिये । यदि इस नियमसे प्रजाकी रक्षा करनेमें राजाका विपत्ति भी उपस्थित होवे, तोभी इस ही नीतिसे गमन करना उसका सनातन मार्ग है, क्यों कि ऐसी वृत्ति

अवलम्बन करना ही राजाका कर्तव्य कर्म है । हे कुन्ति ! यह सामान्य रूपसे राजधर्मका कुछ अर्थ वर्णित हुआ है ; अब तुम्हीं जिन विषयोंमें सन्देह होवे, उसे मेरे समोप प्रकाशित करी ।

• श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर भगवान् व्यासदेव, देवस्थान, अश्व, श्रीकृष्ण, कृपाचार्य, सात्यकि और सञ्जय धम्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी पुरुषसिंह भोजकी धन्य धन्य कहके उनकी स्तुति करने लगे । महाराज ! उस समय वे सब कोई इस प्रकार आनन्दित होकर प्रसन्न हुए थे, जैसे सूर्यके उदय होनेसे कमलका पुष्प खिलता है । अनन्तर राजा युधिष्ठिर दुःखित चित्तसे आँखोंमें आसू भरकर भोज्यके दाना चरणोंको स्पर्श करके बोले, हे पितामह ! मुझे जिन विषयोंमें सन्देह है उसे कलह आपके निकट प्रकाशित कइंगा ; क्योंकि अब सूर्यदेव अस्त हुआ चाहते हैं । तिसके अनन्तर शत्रुनाशन यशस्वी कृष्ण, कृपाचार्य और राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषोंने ब्राह्मणोंकी प्रणाम करके गङ्गानन्दन भोज्यको प्रदक्षिणा की ; फिर दृश्यदत्तो नदीमें यज्ञार्तिसे माङ्गलिक जप, सन्ध्यापासन और तर्पण आदि कर्मोंको समाप्त करके पश्चात् हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ।

५८ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर पाण्डव और यादवोंने दूसरे दिन प्रातःकालके नित्यकर्मोंको समाप्त करके रथमें चढ़कर फिर भोज्यके समोप जानेके वास्ते हस्तिनापुरसे प्रस्थान किया, उस समय पाण्डव और यादवोंके रथ मार्गमें गमन करते हुए नगरके समान बोध होते थे । अनन्तर वे सब कोई कुन्तिवर्म में पड़ चकर पापरहित गङ्गानन्दन भोज्यके

इस प्रकार कुशल पूजन करने लगे, कि “आपने सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की है न ?” फिर व्यास आदि महर्षियोंको नमस्कार करके सब कोई पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके चारों ओर बैठ गये । तिसके अनन्तर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर भीष्मकी यक्षारोतिसे पूजा करके हाथ जोड़के कहने लगे ।

राजा युधिष्ठिर बोले, हे शत्रुनाशन भरत-नन्दन ! इस पृथ्वीपर “राजा” शब्द प्रचलित है, इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई है ; आप इस विषयकी मेरे समीप वर्णन करिये इस पृथ्वी-पर हाथ, पाँव, मुख, उदर, ग्रीवा, शृङ्गा, हड्डी मांस, मज्जा, रुधिर, बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा, सुख, इच्छा, विस्वास, प्राण, शरीर, जन्म, मृत्यु, और अन्य गुण मनुष्योंमें समान होनेपर भी किस कारणसे एक ही पुरुष बहिमान और शूरवीर पुरुषोंके ऊपर आधिपत्य करता है ? एक पुरुष ही इस शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीकी रक्षा करता है, और सब कोई उसके प्रसन्न करनेकी अभिलाषा करते हैं ? हे कोकनवालोंमें श्रेष्ठ भरतर्षभ ! उस एक पुरुषके प्रसन्न होनेसे सब कोई प्रसन्न और उसके आकुल होनेसे सम्पूर्ण पुरुष व्याकुल होते हैं ; वह रीति जो सदासे प्रचलित है, मैं उसके सुननेकी इच्छा करता हूँ ; इससे आप विस्तार पूर्वक इस वृत्तान्तकी वर्णन कीजिये । हे नरनाथ ! सब मनुष्य जो एक ही पुरुषकी आज्ञामें चलते हैं ; इसका कारण भी सामान्य न होगा ।

भीष्म बोले, हे पुरुषसिंह युधिष्ठिर ! पहिले सतयुगमें जिस प्रकार प्रथम राजस्व स्थापित हुआ था, उसे मैं कहता हूँ, चित्त लगाके सुनो । पहिले राजा वा राज्य, तथा दण्डकर्त्ता और दण्ड कुछ भी नहीं था, पूजा ही धर्मकी अनुगामिनी होकर आपसमें एक दूसरेकी रक्षा करता था । हे भारत ! इसी भांति एक दूसरेकी रक्षा करते हुए वे सब कोई क्रमसे थक गये और एकका चित्त भ्रमित होने

लगा । हे पुरुष श्रेष्ठ ! इसी भांति चित्त विभ्रम उपस्थित होनेपर ज्ञान लोप होनेसे उनके धर्म कार्य नष्ट होने लगे । हे भरतर्षभ क्रमसे मोह और लोभ उपस्थित होनेपर वे लोग अप्राप्त वस्तुओंकी भी इच्छा करने लगे ; इससे विषयवासना और इन्द्रिय सुख आदि कामना-ओंने उनके चित्तको आक्रमण किया । हे युधिष्ठिर ! इसी भांति भोगाभिलाष उपस्थित होने पर वे लोग उसमें इस प्रकार अनुरक्त हुए, कि कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान और अनेक सच्चर्योंसे रहित होगये । हे राजेन्द्र ! इसी कारण उन लोगोंमें अगम्य गमन, भ्रष्टाभ्रष्ट और दोष भदोषका कुछ भी विचार न रहा । हे राजन् ! मनुष्य लोग इस प्रकार ज्ञानहीन होके विषयोंमें आसक्त हुए, तो वेद आदिक नष्टभ्रष्ट होने लगे और यज्ञादिक कर्म धर्म भी लुप्त होगये । हे पुरुषसिंह ! इसी भांति जब वेदादिक धर्म लुप्त होगये, तब देवता लोग भयभांत होकर जगत् पितामह ब्रह्माको शरणमें उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे ; और दुःखित चित्तसे हाथ जोड़के यह वचन बोले, हे भगवन् ! मनुष्योंमें लोभ और माह आदिक भावोंके उदय होनेसे सनातन वेदधर्म लुप्त हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंका भय उपस्थित हुआ है । हे त्रिलोकीनाथ ! ब्रह्मण वेदोंके लुप्त होनेसे यज्ञ आदिक धर्म कर्म भी नष्ट हुए हैं ; इससे हम लोग इस समय मर्त्यलोक वासी मनुष्योंकी समानताको प्राप्त हुए हैं । मनुष्य लोग हम लोगोंके निमित्त यज्ञमें आज्ञाति प्रदान करते थे, और यज्ञसे तृप्त होकर हम लोग जलको बर्षा करके मनुष्योंकी आनन्दित करते थे ; परन्तु इस समय सम्पूर्ण कर्मोंके लुप्त होनेसे हम लोग भी नष्ट प्राय होगये हैं । हे पितामह ! आपकी कृपासे हम लोगोंका जो कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुए थे, वह सब नष्ट होरुहे हैं ; इससे इस समयमें जिस भांति हम लोगोंका

कल्याण होवे, पाप भयप्रहकर उसीका विधान करिये ।

तिसके अनन्तर स्वयम्भू भगवान् ब्रह्मा उन देवताओंसे बोले, हे देवता लोगो ! तुम लोग भय मत करो, जिससे तुम लोगोंका भङ्गल होगा, मैं वही उपाय करूंगा । अनन्तर पिता महद् ब्रह्माने निज बुद्धिके प्रभावसे एक सौ हजार अध्यायोंसे युक्त एक शास्त्र बनाके उसमें धर्म, अर्थ और कामका विस्तार पूर्वक वर्णन किया, ब्रह्माने धर्म अर्थ और कामकी त्रिवर्ग कहके विख्यात किया, और त्रिवर्गसे विपरीत फलदायक पृथक् गुणविशिष्ट मोक्षनाम चतुर्थ पदका उस ही शास्त्रमें वर्णन किया । मोक्षको भी सकाम कर्म भेदसे सत्त्व, रज और तमरूपो त्रिवर्ग और निष्काम भेदसे उससे पृथक् अन्य एकवर्ग वर्णन किया । हे भरतश्रेष्ठ ! बणिकोंके धनकी रक्षा, तपस्वियोंकी बढ़ती और चारोंके नष्ट करनेके वास्ते त्रिवर्ग आत्मा, देश, काल, उपाय प्रयाजन और सहाय नीतिसे उत्पन्न हुए, ये षड्वर्ग कर्म-काण्ड, ज्ञान काण्ड, कृषि, वाणिज्य, जोषिकाकाण्ड और विशाल दण्डनीति, ये सब विषय जगत् पितामह ब्रह्माके बनाये हुए एक लक्ष अध्यायोंमें पूर्ण रीतिसे वर्णित हैं । हे राजन् ! सेवकोंकी रक्षा ब्राह्मण और राजपुत्रोंके लक्षण, अनेक उपायके सहित जासूसोंको नियुक्त करना, ब्रह्मचारी आदि वैषधारी गुप्त चरोंका पृथक् पृथक् रूपसे नियत करना और साम. दान. भेद, दण्ड और उपेक्षा ये सब विषय उस शास्त्रमें विस्तार पूर्वक वर्णित हुए हैं । मन्त्र, भेदार्थ. मन्त्रविभ्रम और सिद्ध अर्सादिके फल भी उसमें कहे गये हैं । भययुक्त सत्कार सहित और धन-ग्रहण रूपी उत्तम, मध्यम और अधम सन्धि भी उसमें वर्णित है । चतुर्विध यात्रा काल, त्रिवर्ग विस्तार, धर्मयुक्त विजय, अर्थ विजय और अन्याय पूर्वक कर्मोंसे असुर-

विजय पूर्ण रीतिसे उस शास्त्रोंमें वर्णित हैं । उत्तम, मध्यम और अधम भेदसे सेवक, राष्ट्र, किला, बल और कोष इन षड्वर्गोंके सब लक्षण वर्णित हुए हैं । प्रकाश और गुप्त दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गई है ; और दोनोंका अष्टविध विस्तार वर्णित हुआ है । हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोड़े, पत्ति, बिष्टि, नाविक, भार उठानेवाली दूत और उपदेष्टा ये आठ प्रकाश बलके अङ्ग हैं । बस्त्रादिक, अन्न आदि भोजनको वस्तु और अभिचारिक काष्ठोंमें जङ्गम अजङ्गम अर्थात् विघादिक चूर्ण योग रूप दण्ड वर्णित है । हे भरतधर्म ! उस शास्त्रमें मित्र, शत्रु और उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं । ग्रह नक्षत्र आदिके मार्गगण, भूमिगुण, मन्त्र और यन्त्रोंसे आत्म-रक्षा, धैर्य और रथ निर्माण आदि काष्ठोंकी अवलोकन करना, मनुष्य, हाथी और घोड़ोंके बलप्राप्तिके अनेक भांतिके यत्न, योग, रागा भांतिके व्यूह, विचित्र युद्ध कौशल, धूमकेतु प्रभृति उत्पात, उत्क्रांप्त, शस्त्रोंकी तोषा करनेकी विधि और उनके चलाने तथा निवारण करनेकी विधि पूर्ण रीतिसे वर्णित है । हे पाण्डुपुत्र सब बलोंकी बढ़ती क्षय, और पीड़ा ; आपत कालमें सेनाके गुण दोषोंका ज्ञान, नगारे आदि बाजोंके शब्द सहित यात्रा कालमें गमन करनेका विधान, ध्वजा पताकासे युक्त रथ आदि बाह्य, मन्त्रादिकोंसे शत्रुओंको मोहित करनेकी विधि इत्यादि ये सब विषय उस शास्त्रमें वर्णित हुए हैं । चोर, डाकैत, जङ्गलो भोल-किरात, अग्नि, विष और कृत्रिम पत्र बनानेवाली पुरुषोंसे बलवान् शत्रु-ओंमें भेद कराना, खेती कटवाना मन्त्र और औषधियोंके प्रयोगसे हाथी, घोड़ोंको दूषित करना, प्रजाको भय दिखाना, अनुयायियोंका आदर और सबके मनमें विश्वास उत्पन्न कराके शत्रुराज्यकी पीड़ित करनेकी विधि उस

शास्त्रमें विशेष रूपसे वर्णनकी गई है। और सप्तांग राज्यकी बढ़ती, क्लृप्त, शान्ति स्थापन, राज्यकी बढ़ाना, बलवान् पुरुषोंकी संग्रह करना इत्यादि ये सब विषय उसमें वर्णित हैं। शत्रुके निकटमें रहनेवाले मित्रोंमें भेद, बलवान् शत्रुकी यत्नपूर्वक पीड़ित करना, सूक्ष्म विचार खालीका नाश, मलयुद्ध, शस्त्र चलाना, दान धन संग्रह, भूखोंकी भोजन, सेवकोंके कार्योंका निश्चय, समयके अनुसार धनव्यय, मृगया आदि व्यसनोंमें अनिच्छा, सावधानता आदि राजगुण शूरता वीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण और विवर्गके गुण दोष तथा कारण उस शास्त्रमें विस्तार पूर्वक वर्णित हुए हैं। नाना भांति की दुरभिसन्धि, अनुयायी और सेवकोंकी यथा योग्य वृत्ति, सब भांतिके प्रमादोंकी शक्ति, तत्त्व, निवारण विधि, अप्राप्त अर्थका लाभ, प्राप्त अर्थ की बढ़ती, और बढ़ाये हुए धनकी विधिपूर्वक सत्पात्रोंकी दान करना, यज्ञादि धर्म कर्मोंमें दान, काव्यदान और विप्लव उपस्थित होनेपर धन दान करनेकी विधि भी उस लक्ष्म्योक्तवाले शास्त्रमें वर्णित है। हे कुरु-क्षेत्र ! लक्ष्म्यध्यायवाले शास्त्रके बीच क्रोध और कामसे उत्पन्न हुए दश प्रकारके व्यसनोंका भी वर्णन है।

हे भरतर्षभ ! तिसके बीच पितामह ब्रह्माने कहा है, जूषा, मृगया, सुरापान और स्त्रियोंमें अत्यन्त आसक्ति ये चारों व्यसन कामसे उत्पन्न होते हैं। कठोर वचन, क्रुद्धस्वभाव, कठोर दण्ड, निग्रह, क्रोधके बशमें होकर आत्महतया करने और अर्थ दूषण ये ऊँची व्यसन क्रोधसे प्रकट होते हैं। उस शास्त्रमें यन्त्र बनानेकी निमित्त नाना भांतिके कौशल और उसकी क्रियाका वर्णन है। शत्रुओंकी पीड़ित करना युद्ध-मार्गोंकी ठीक करना, काटोंसे युक्त जल-धाराका नाश, कृषिकर्मकी रक्षा, आवश्यकीय वस्तुओंका संग्रह, वर्षा और वर्षा निष्कर्षणकी

युक्तियोंका भी उस शास्त्रमें वर्णन हुआ है। हे युधिष्ठिर ! उसमें डोल, मृदङ्ग शङ्ख, भेरी आदि बाजोंके लक्षण और मणि, पशु, भूमि, वस्त्र, दासी और सुवर्ण आदि छः प्रकारकी वस्तु-ओंका संग्रह, रक्षा, दान, साधुओंका पूजन, पण्डितोंका सत्कार, दान और होमके निय-मोंका ज्ञान, सुवर्ण आदि माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श, शरीरको अलङ्कृत करना, भोजनके नियम और आस्तिकता आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये हैं। हे भरतर्षभ ! विषय उत्थापित करना, वचनको सत्यता सभा और उत्सवोंके बीच वचनकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह-कार्य, साधारण पुरुष जिन स्थानोंमें बैठते हैं ; उन स्थानोंमें प्रत्यक्ष और परीक्षमें जिन कार्योंके अनुष्ठान होते हैं उसका अनुसन्धान, ब्राह्मणोंकी अदृष्टित करना, युक्तिपूर्वक दण्ड विधि, अनुजीवी और स्वजातिके पुरुषोंके गुण अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करनी, पुर-वासियोंकी रक्षा, और राज्य बढ़ानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शास्त्रमें वर्णित है। हे राजेन्द्र ! शत्रु, मित्र और उदासीन प्रत्येकमें चार चार भेदोंसे द्वादश राजमण्डल विषयक युक्ति, वैद-शास्त्रोंमें कही हुई पवित्रता, वृद्धतर प्रकारके शरीर संस्कार और देश, जाति तथा कुल भेदसे पृथक् पृथक् धर्म भी उसमें कहे गये हैं। हे बृहत्तसी दक्षिणा देनेवाले ! उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अनक भांतिके उपाय और अथ-लिप्ताके विषय सम्पूर्ण रूपसे वर्णित हुए हैं। क्रोध बढ़ानेकी विधि कृषि आदि कार्य, माया-योग और बंधे हुए स्त्रियोंके जलके समस्त दोष कहे गये हैं। हे राजा शार्ङ्ग ! जिन जिन उपा-योंकी अवलम्बन करनेसे मनुष्य लोग आर्थ पुरुषोंके अवलम्बित मार्गसे विचलित नहीं होते, वे सब विषय पितामहके बनाये हुए नीति शास्त्रमें वर्णित हैं। भगवान् लोकनाथ पितामह इस मंगलजनक शास्त्र बनाके प्रसन्न चित्तसे

इन्द्रादिक देवताओंसे बोली, कि मैंने सम्पूर्ण लोकोंके उपकार और त्रिवर्ग संस्थापनके वास्ते दूधके नवनीत समान समस्त वाक्योंके साररूपी यह युक्ति प्रकाशकी है । लोकरक्षा करनेवाली इस युक्तिको दण्डके सहित प्रयोग करनेसे यह सम्पूर्ण प्राणियोंके निग्रहमें समर्थ होकर पृथ्वीपर प्रचारित होगी । यह जगद्दण्डसे बना है, अथवा जगत्से ही दण्ड प्रकट हुआ है ; इसीसे यह नीति तीनों लोकके बीच दण्डनीति कहके विख्यात होगी । समस्त षाड्गुण्यगुणोंका सारभूत यह शास्त्र सदा महात्माओंके आगे स्थित रहेगा ; क्योंकि धर्म, अर्थ काम और मोक्ष ये सब इसके बीच वर्णित हुए हैं । तिसके अनन्तर वह रूप, विशालाक्ष, स्थाणु भगवान् उभापति शङ्करने पहिली ही उस नीतिशास्त्रकी ग्रहण किया । भगवान् शिवने सब प्रजाके आयुका समय घटा हुआ जानके पितामह कृत उस महार्थ शास्त्रकी संचिप किया । महातपस्वी ब्राह्मण अष्ट इन्द्रने दस हजार अध्याय वाले उस वैशालाक्ष नाम नीतिशास्त्रकी ग्रहण कर संचिप करके पांच हजार अध्याय किया और वह शास्त्र वाङ्मदन्तन नामसे विख्यात हुआ ; हे तात ! वह इस समय वार्हस्पत्य शास्त्र कहके पुकारा जाता है । अत्यन्त बुद्धिमान् योगाचार्य महायशस्वी शुक्रने उसे संचिप करके एक हजार अध्याय किया । इसी भाँति सम्पूर्ण प्राणियोंके आयुष्काल की अल्पताके अनुसार महर्षियोंने अपनी अपनी बुद्धिके प्रभावसे उस शास्त्रकी संचिप किया । अनन्तर देवताओंने प्रजापति विष्णुके निकट उपस्थित होके कहा,—“जो सम्पूर्ण मृत्युलोकवासी प्राणियोंके ऊपर प्रभुता कर सके, आप वैसे किसी एक पुरुषको आज्ञा करिये ।” अनन्तर देवोंके प्रभु भगवान् नारायणने तैजस और विरजा नाम दो मानसपुत्र उत्पन्न किये । हे पाण्डु-पुत्र ! उनमें महाभाग विरजाजी भूमण्डल पर प्रभुता करनेकी इच्छा

नहीं की ; क्योंकि उनकी बुद्धि सन्तानवृत्तिमें अनुरक्त हुई । उनके कीर्तिमान नाम जी पुत्र उत्पन्न हुआ था ; वह भी पद्मत्वको प्राप्त हुआ । कीर्तिमानके पुत्र कर्हमने भी अत्यन्त तपस्या की । प्रजापति कर्हमके दण्डनीति जाननेवाला अनंग नाम पुत्र हुआ था, वही प्रजाकी रक्षा करनेलगा, तिसके अनन्तर अनंग पुत्र नीतिमान् अतिशय राज्य पाके इन्द्रिय परायण हुए । तीनों लोकमें विख्यात सुनीशा नाम्नी मृत्युकी जी मानसी कन्या थी, उसीसे वेणुका जन्म हुआ । अतिशय-पुत्र वेणु राग, द्वेषके बशमें होकर प्रजाके ऊपर अधर्म आचरण करनेलगी ; तब ब्रह्मवादी ऋषियोंने मन्त्र-पूरित कुशोंसे उन्हें मार डाला । तिसके अनन्तर उन ऋषियोंने मन्त्र पढ़के वेणुकी दहिनी जङ्घाकी मथा, उससे पृथ्वीपर कुरुप-वेष जलते हुए स्थूण समान लाल नेत्र, विखरें केश और छोटी अङ्गुली वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उन ब्रह्मवादी ऋषियोंने उसे “निषीद” अर्थात् पतित ही,—ऐसा ही कहा, इससे उस पुरुषसे जो क्रूर मनुष्य उत्पन्न भये, उन सबोंने “निषाद” नामसे विख्यात होके पहाड़ तथा बनोंका आसरा ग्रहण किया । हे राजन् ! इस समय जो सब विश्वप्राचल पर्वतपर वास करते हैं, और दूसरे जो अनगिनत स्तेच्छ हैं ; ये सब उन्हीं निषादोंसे उत्पन्न हुए हैं । अनन्तर महर्षियोंने फिर वेणुका दहिना हाथ मथा, उससे कवचधारो, बद्धनिस्त्रिश धनुष बाणसे युक्त, वेद वेदांग और धनुर्बद्ध जाननेवाला द्वितीय इन्द्रके समान एक दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ । महाराज ! दण्डनीतिने मानो मूर्तिमयी होके उसका आसरा ग्रहण किया । तिसके अनन्तर वेणु-पुत्र हाथ जोड़के महर्षियोंसे बोली, मुझे जो अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, उससे मैं किन कार्योंका अनुष्ठान करूँगा, वह आप लोग मुझसे कहे । आप लोग मुझसे जो

अर्थयुक्त कार्य करनेकी कहेंगी, मैं शीघ्र ही उसे पूर्ण करूंगा, उसमें कुछ सन्देह नहीं है ।

अनन्तर देवताओं और परमर्षियोंने उससे कहा, “तुम नियमपूर्वक निर्भय-चिन्तसे धर्मयुक्त कार्योंका आचरण करो । तुम काम, क्रोध, लोभ और अभिमान त्यागके और प्रिय अप्रियका विचार न करके सब जन्तुओंमें समभाव प्रकाशित करना । पृथ्वीपर जो कोई मनुष्य धर्ममार्गसे विचलित होगा, तुम धर्मकी और दृष्टि रखके अपने बाहुबलसे उसे दण्ड देना । हे शत्रुतापन ! तुम मन, और वचनसे ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि अखिलभौम पदार्थकी ब्रह्म-स्वरूप जानके पालन करूंगा ; स्वच्छाचारो होकर, दण्डनीतिके नियम अनुसार जो सब धर्म कहें गये हैं, निर्भयचित्तसे उन्हेंका आचरण करूंगा ; हिजातिगण मुझसे अदण्ड और मैं सब प्राणियोंकी शङ्कटसे रक्षा करूंगा । तिसके अनन्तर वेणुपुत्र उन ऋषियों तथा देवताओंसे बोले, पुरुषार्थ महाभाग ब्राह्मण लोग मेरे नमस्य हों । उन ब्रह्मवादी ऋषियोंने “ऐसा ही होगा” कहके अंगीकार किया, तब ब्रह्ममय निविस्वरूप भगवान् शुक उनके पुरोहित हुए । सारस्वत्य और वालखिल्य गण उनके मन्त्रो और महर्षि गर्ग भगवान् ज्योतिर्विद हुए । इसी भांति शरीर भेदमें विष्णुसे अष्टम पथ्याय वेणुपुत्र पृथुने पृथ्वीपर राज्य स्थापित किया, ऐसे ही जनश्रुति है । इसके पहिले ही सत और मागध नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न हुए थे, प्रतापी वेणुपुत्र पृथुने उन दोनोंके ऊपर प्रसन्न होकर सतको अनूपदेश और मागधको मगध देश प्रदान किया । महा राज ! हमने सुना है, पहिले भूमिमें अत्यन्त ही वैषम्यदोष था, क्योंकि कि प्रति मन्वन्तरोमें पृथ्वी सर्वत्र ही विषम हुई थी, उस ही कारण वेणुपुत्रने वनपुसे पत्थरोंकी शिला उठाके बर्धित करते हुए पृथ्वीको समतल सम्पादन किया । हे

पाण्डुपुत्र ! इसी भांति पृथु इन्द्र आदिक देवताओं, विष्णु प्रजापालक और ब्राह्मणोंसे अभिविक्त हुए ; रत्नपूरित वसुन्धरा मानो मूर्त मयी होकर उनकी प्रणयिनो हुई । हे युधिष्ठिर ! सरितापति समुद्र, पर्वतोंमें उत्तम हिमवान् और देवराज इन्द्रने उन्हें अविनाशी धन प्रदान किया । कनकपर्वत सुमेरुने स्वयं चाके सुवर्ण प्रदान किया । यक्ष और राक्षसोंके स्वामी नरबाह्वन भगवान् कुबेरने धर्म, अर्थ काम इन त्रिवर्ग साधनमें समर्थ धन प्रदान किया । हे पाण्डुनन्दन ! उस पृथुके चिन्तन करते ही अनगिनत रथ, हाथी और पक्ष उत्पन्न होने लगे । उनके राज्य शासनके समयमें जरा, दुर्भिक्ष, आधि अथवा व्याधि कुछ भी नहीं थी । उनके शासनके समयमें सर्प अथवा चोरोस भी उसके भय नहीं उपस्थित होता था, वह जब समुद्रमें गमन करते थे ; उस समय तरङ्ग मालासे युक्त समुद्रका जल स्तम्भित होजाता ; सम्पूर्ण पर्वत दो भागोंमें बंटके उन्हें मार्ग प्रदान करते थे । अधिक क्या कहें उनकी कहों भी गतिरोध वा ध्वजा-भङ्ग आदि अशक्य नहीं उपस्थित होते थे । उन्होंने शस्यके वास्ते इस पृथ्वीको सत्तरह बार दोहन किया था ; उससे यक्ष, राक्षस और सर्पोंने अपनी समस्त अभिलषित वस्तुओंकी पाया था । इसी भांति उस महात्मा पृथुने भूलोकमें धर्म स्थापित करके प्रजापुत्रके मनकी रञ्जन किया, उसी समयसे पृथ्वीमें “राजा” शब्द प्रचलित हुआ । ब्राह्मणोंकी चतसे परित्राण करनेसे क्षत्रिय कहलाये ; पृथुने धर्मपूर्वक मेदिनीकी प्रथित किया था, उसी कारण यह धरा पृथिवी नामसे विख्यात हुई । हे भारत ! सनातन विष्णुने स्वयं उनकी यह मर्यादा स्थापित की, कि “हे राजन् ! तुम्हें कोई भी अतिक्रम न कर सकेगा ।” भगवान् विष्णुने तपके प्रभावसे भूपतिके शरीरमें प्रवेश किया । महाराज !

अखिल जगत् देव-सदृश उस नरदेवके समीप नत होता रहता है । हे नरनाथ ! जिसमें चार-वृत्ति अवलोकन द्वारा कोई नष्ट करनेमें समर्थ न होसके ; उसी भांतिकी दण्ड-नीतिसे नियमानुसार राज्य रक्षा करनी उचित है । हे राजेन्द्र ! राजा की चित्तवृत्ति और कर्मोंके समतानुसार उसके किये हुए शुभ कार्यादि-कोंके फल शुभरूपसे परिणत होते हैं । हे युधिष्ठिर ! सब प्राणी जो एक ही पुरुषके वशी-भूत होते हैं ; यह देव निर्वन्ध ही उसका कारण है ; दूसरा कोई भी कारण नहीं है ।

हे पाण्डुनन्दन ! उसी समय विष्णु के मस्तकसे एक सुनहला कमल प्रकट हुआ, उसीसे बुद्धिमान धर्मकी पत्नी अर्थात् पालयित्री स्त्री उत्पन्न हुई । धर्मतः औसि हो सब अर्थ उत्पन्न हुए । तभी से राज्यमें श्रुति, अर्थ और धर्म ये तीनों ही प्रतिष्ठित हुए । मनुष्य पूर्व जन्मके किये हुए सुकृतके चय ज्ञानपर स्वयं लोकसे पृथ्वीपर आगमन करके सतागुणावलम्बी, बुद्धिमान, दण्डनीति जाननेवाली भूपाति होकर जन्म ग्रहण करते और तिसके अनन्तर देवताओंसे अभिषिक्त होकर असाम महात्म्यकी प्राप्त होते हैं । महाराज ! अखिल जगत् जो एक ही पुरुषके वशीभूत होता है और उसके शासनकी अतिक्रम नहीं करता, उसका यहो कारण है, परन्तु वह जगत्विधान कत्ता है,—ऐसा जानके नहीं । हे राजेन्द्र ! शुभ कर्मोंके फल शुभ रूपसे ही परिणत होते हैं, देखिये हाथ पाव आदि अवयव सबके समान ही होते हैं, तोभी सब कोई एक ही की आज्ञामें चलते हैं । जो उसका मनाहर मुखका देखता है, वही उससे वशमें आजाता है; मङ्गलमय रूपवान और धनवान ही उसका दशन करते हैं । हे युधिष्ठिर ! उसका महा दण्ड ही पृथ्वीमें धर्म संस्थापनका मूल, स्पष्ट लक्षणवाली नीति और सुन्दर नीतिका प्रचार दीख पड़ता है । हे युधिष्ठिर !

इसी भांति पितामहके बनाये हुए शास्त्रके बीच पुराणोंके आगम, महर्षियोंके सम्भव, तीर्थ और नक्षत्रों की उत्पत्ति गार्हस्थ्य आदि चारों आश्रमोंके नियम, चातुर्वर्त्त, चारोंवर्ग और चारों विद्या प्रभृति सब हो वर्णित हैं । इति-हंस, वेद, न्याय, तपस्या, ज्ञान, आर्हसा, सत्य, मिथ्या और उत्तम नीति सब विस्तारके सहित वर्णित हैं । वृद्धोंकी सेवा, दान, पाबित्रता, उत्थान और सब प्राणियोंके ऊपर दया प्रकाश करना, ये सब उस शास्त्रमें वर्णित हैं । हे पाण्डुपुत्र ! अधिक क्या कहूँ, इस पृथ्वीपर जो कार्य हैं, वह सब पितामहके बनाये हुए उस शास्त्रमें निःसन्देह रूपसे वर्णित हुए हैं । हे राजेन्द्र ! उस ही समयसे पण्डित लोग “देव और नरदेव समान है,”—ऐसा ही कहा करते हैं । हे भरत श्रेष्ठ महाराज ! ये ही सब राजाओंके कर्त्तव्य विषय सब भांतिसे कहे गये, अब कहिये दूसरा कौनसा विषय कहूँ ?

५६ अध्याय समाप्त ।

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके अनन्तर नियमशील युधिष्ठिरने गंगानन्दन भीष्म पितामहको प्रणाम करके फिर पूछा, हे कुरुश्रेष्ठ पितामह ! अनुलाम और बिलाम जात वर्णोंके साधारण धर्म क्या हैं ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके चारोंवर्णोंमें पृथक् धर्म और आश्रम क्या हैं ? कौन धर्म राजधर्म कहके माना जाता है ? किस भांति राज्य बढ़ता है और कौनसा उपाय अवलम्बन करनेसे राजा और पुरवासियोंकी उन्नत अवस्था हो सकती है ? राजा कैसे क्रोध, दण्ड, क्लृप्ता, सहाय, मन्त्री, ऋत्विज, पुरोहित और गुरुको परित्याग करे ? पितामह ! किस भांतिकी आपद उपस्थित होनेपर कैसे मनुष्यका विश्वास करना उचित है ? और किस विषयसे आत्माकी सब

भांतिसे रक्षा करनी उचित है ? आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, मैं उस महत् धर्म, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण भगवानकी, प्रणाम करके नित्य धर्म की व्याख्या करूंगा । हे युधिष्ठिर ! क्रोध न करना, सत्यवचन सर्वभूत, क्षमा, निज स्त्रीमें सन्तीष, पवित्रता किसीसे वैर न करना, विनीतता और सेवकोंका पालन ये नव अनुलोम और विलोम जात वर्णोंके साधारण धर्म हैं । और इसके अतिरिक्त जो सनातन धर्म केवल ब्राह्मणोंके ही आचरित हैं, उसे कहता हूँ सुनो, महाराज ! दम अर्थात् वाद्य इन्द्रियोंका निग्रह, तपके क्षेत्रमें सहनशीलता और जिससे दूसरे सब सांसारिक कार्योंको समाप्त होती है, वैसे वेदको अध्ययन करना ही ब्राह्मणोंका सनातन धर्म है । इसी भांति शान्त प्रकृतिवाले बुद्धिमान ब्राह्मण दुष्कर्मोंमें रत न होके निज कर्मोंमें तत्पर रहने पर यदि अर्थ स्वयं ही उसके समीप उपस्थित होवे, तो सन्तान उत्पन्न होनेकी अभिलाषासे दार परिग्रह करके वह सदा ध्यान और यज्ञ आदि सत्कर्म करे । और भी पण्डितोंने कहा है, कि उस अर्थको स्वजनोंके सहित समभावसे भोग करे । वेदाध्ययनके सङ्ग ही ब्राह्मणोंके सब कार्य समाप्त होते हैं, इसके अनन्तर और कोई कर्म करे, वा न करे, वह सब प्राणियोंका प्रियपात्र ब्राह्मण कहके विख्यात होता है ।

हे भारत ! क्षत्रियोंके जा पृथक् धर्म हैं, वह भी तुमसे कहता हूँ, सुनो । महाराज ! क्षत्रिय दान करे परन्तु किसीसे मांगी नहीं यज्ञ आदि करे, परन्तु याजकता न करे ; अध्ययन करे, पर किसीकी पढ़ावे नहीं ; प्रजापुत्रकी सब भांतिसे पालन करे, सदा डाकुओंके बधमें नियुक्त रहे और रणभूमिमें पराक्रम प्रकाशित करे । जो राजा अश्वमेध आदि यज्ञोंको करके पृथ्वी मण्डलपर महत् कीर्ति

स्थापित करते और जो युद्धक्षेत्रमें विजय प्राप्त करते हैं ; वेही त्रिलोकवासी सब प्राणियोंको अपने बधमें कर सकते हैं । क्षत्रियोंकी अक्षत शरीरसे युद्धसे निवृत्त होने पर दीर्घदर्शी पण्डित लोग उनके वैसे कर्मोंकी प्रशंसा नहीं करते ; इससे धर्मकी अभिलाष करने वाला राजा विशेष यज्ञके सहित युद्ध करे । क्षत्रवन्धु अर्थात् अधम क्षत्रियोंकी सुख करके यही मार्ग अवलम्बन करना उचित है ; परन्तु डाकुओंकी दमन करनेके अतिरिक्त दूसरे कोई भी कर्म उनके कर्त्तव्य कार्य कहके नहीं बोध होते । दान, अध्ययन और यज्ञ ही राजाओंके निमित्त मङ्गलकारी हैं ; राजा प्रजा समूहकी उनके निज धर्म स्थित करके धर्म पूर्वक समभावसे सब कार्योंको सिद्ध करे । इसी भांति प्रजापालन करनेसे राजाओंके सब कार्य समाप्त होते हैं । इसके अनन्तर वे कोई कार्य करे, वा न करे ; सब प्राणियोंके मुख्य राजा कहके प्रसिद्ध होते हैं ।

हे युधिष्ठिर ! वैश्योंका भी जो सब नित्य-धर्म है, वह तुमसे कहता हूँ, सुनो । वैश्य दान, अध्ययन, यज्ञ उत्तम उपायके सहारे धन सञ्चय और अनुराग पूर्वक पिताकी भांति पशुओंका पालन करे, दूसरा कुछ भी कार्य न करे ; क्यों कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब कार्य ही उसके अकर्त्तव्य कहके वर्णित हुए हैं । प्रजापतिने सृष्टिके अनन्तर ब्राह्मणोंको बनाया है, राजाओंका सब जाति वालो प्रजा और वैश्योंकी समस्त पशु प्रदान किया है ; इससे वैश्य उस ही रीतिके अनुसार पशु रक्षामें नियुक्त रहनेसे महत् सुख प्राप्त करता है । इसके अनन्तर वह जिस वृत्तिकी अवलम्बन करेगा तथा जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा, वह भी कहता हूँ । जो वैश्य ऊँ गज पालन करे, वह निज धैर्य रूपी एक गजका दूध पीवे । सौ गजकी रक्षा करनेवाला

निज वार्षिक वेतनरूप एक गी-मिथुन पावैगा ।
बींग और खुरके अतिरिक्त द्रव्यके वाणिज्यसे
प्राप्त हुआ और सब भांतिके शस्य तथा बीजका
सातवां भाग उसका अंश कहके वर्णित हुआ
है ; और यही उसका एक सौ वर्षका वेतन है ।
वैश्य पशुओंके पालनमें अनिच्छा प्रकाशित न
करे, और उसको इच्छा करनेपर दूसरे किसी
वर्णवालीको ही सब पशुओंको रक्षा करना
कर्त्तव्य नहीं है ।

हे भारत ! शूद्रोंके भी जो सब पृथक् धर्म
हैं, उसे कहता हूं, सुनो । प्रजापतिने शूद्रको
अन्य सब वर्णोंका दास कहके वर्णन किया है,
इससे सब वर्णवालोंकी सेवा करना ही शूद्रका
कर्त्तव्य है, उनको सेवा करनेसे ही शूद्रको
महत् सुख प्राप्त होता है । शूद्र पथ्याय क्रमसे
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंकी
सेवामें नियुक्त रहे, परन्तु कभी भी धन सञ्चय
न करे, क्योंकि वह धनवान होनेसे अपनेसे
अष्ट पुरुषोंको बशीभूत और कार्य्योंके करनेमें
प्रवृत्त होगा ; परन्तु राजाकी आज्ञानुसार
लोभके बशमें न होकर धर्म प्रधान कार्य्योंका
करनेके वास्ते थोड़ा धन सञ्चय कर सकेगा ।
शूद्र जिस वृत्तिको अवलम्बन करेगा और जिस
उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा ; वह
भी कहता हूं । शूद्र, ब्राह्मण आदि तीनों
वर्णोंका अवश्य ही पालनीय है, उशीर वेष्टन,
पुराना कप, जूता और व्यजन आदि परिचारक
शूद्रको प्रदान करना योग्य है । न पहनने
योग्य पुराने वस्त्र शूद्रको देना उचित है, क्यों
कि वह उसका ही धर्म-धन है । धर्मात्मा
मनुष्य कहा करते हैं, कि शूद्र सेवा करनेकी
इच्छासे हिजातियोंके बीच यदि किसीके पास
जाय, तो वह उसकी उपयुक्त वृत्तिको उसे प्रदान
करे । प्रतिपालक हिजातिके अपत्य होने होने
पर शूद्र उसे पिण्डदान करे और उब तथा दुर्वल
होनेपर उसका पालन भी करे । अधिक कहा

तक कहें चाहे कैसी ही विपत् क्यों न उपस्थित
होवे, किसी अवस्थामें भी स्वामीको परित्याग
करना शूद्रका कर्त्तव्य नहीं है । स्वामी की दीन
दशा उपस्थित होनेपर अपने परिवारसे भी
अधिक उसका पालन करना शूद्रका कर्त्तव्य है ;
‘क्योंकि शूद्रका जो कुछ धन भादि रहता है,
वह सब उसकी स्वामीका है, उसमें उसे कुछ
अधिकार नहीं है ।’

हे भरतमन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनोंवर्णोंके
वास्ते धर्म और यज्ञ आदि वर्णित हुए हैं,
परन्तु शूद्रोंकी स्वाहाकार वधट्कार और अन्य
वैदिक मन्त्रोंमें अधिकार नहीं है ; इससे वे
लोग स्वयं श्रौतव्रतसे रहित होकर ग्रहशान्ति
और नैष्यदेवादि छोटी यज्ञोंकी करते हुए
शास्त्रोक्त पूर्णपात्रमयी दक्षिणा प्रदान करें ।
महाराज ! मैंने सुना है, पण्डित पैंजवन नाम
शूद्रने ऐन्द्राम्ना-विधानसे यज्ञ करके दक्षिणा
स्वरूप एक लाख गज दान किया था । हे
भारत ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण जो कुछ यज्ञ
आदि करते हैं, उनके सेवक शूद्र भी उसके फल
भागी होते हैं । महाराज ! सब यज्ञोंसे अद्या
यज्ञ ही अष्ट है और यज्ञमार्गाका पवित्र महत्
देवता है । ब्राह्मण भी निज निज सेवक शूद्रोंके
महत् देवता हैं, इससे वे लोग अज्ञाके सहित
उनकी आराधना करनेसे अवश्य ही स्वामीकृत
यज्ञादिकोंके फलभागी होंगे । ब्राह्मणोंसे ही
इतर तीनों वर्णोंको सृष्टि हुई है, इससे वे लोग
स्थिर होके कामनाके सहित यज्ञादि न करने
पर भी अवश्य ही ब्राह्मणोंके किंचिद् यज्ञा-
दिकोंके फलभागी हुए करते हैं । जो देवता-
ओंके भी देवता हैं, वे ब्राह्मण लोग जो कुछ
कहें, वही मङ्गलजनक है । इसही कारण शूद्र
आदि वर्ण श्रौत वा स्मार्त्त यज्ञोंकी न करें,
ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य्योंमें प्रवृत्त
होवें । ऋक्, यजु और साम वेद जाननेवाले
ब्राह्मण शूद्रोंके निकट देवताके समान पूजनीय

होते हैं, और दासरूपसे परिगणित शूद्र त्रिवर्णातिरिक्त होकर भी प्रजापति-देवत कक्षके गिना जाता है । हे तात भरत ! सङ्कल्प करके देवताओंके निमित्त द्रव्यत्यागरूपी यज्ञमें सब वर्णवालोंकी अधिकार है ; अधम वर्ण शूद्र भी यदि वैसा यज्ञ करे, तो देवता लोग तथा उत्तम वर्णवाली भी उसके यज्ञभागको ग्रहण करते हैं । महाराज ! इस ही कारण सब वर्णोंके वास्ते अहायज्ञकी विधि वर्णित हुई है । ब्राह्मण लोग क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंके अपाधारण देवता हैं, इससे वे आत्मीय ब्राह्मण उन लोगोंसे घिरके उनके फललाभकी अभिलाषसे यज्ञादि नहीं करते, यह अत्यन्त ही असम्भव है । परन्तु “मैं अमुक कामनासे अमुक पुरुषसे वृत्त होकर अमुक यज्ञ करता हूँ” इसी उद्देश्यसे सदा यज्ञादि किया करते हैं इसी भाँति वैश्य-गृह्यसे लाया हुआ मन्त्र संसृष्ट यज्ञ नीच वर्णवालोंमें दीखता है । हे युधिष्ठिर ! यह सब देखके निश्चय बोध होता है, ब्राह्मणोंसे ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोंके यज्ञाकी उत्पत्ति हुई है जब कि ब्राह्मण ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोंके यज्ञस्रष्टा हैं और उनके वकारसे ही क्षत्रिय आदिको कन्याओंसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई है, इससे क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण साधु और ब्राह्मणोंके ज्ञातिवर्ण हैं ; क्योंकि एक मात्र ब्रह्मसे ही पहिले ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति हुई, और उस ब्राह्मणसे ही क्रमसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण उत्पन्न हुए हैं । जैसे एक मात्र प्रकारसे ही साम, ऋक् और यजु ये तीनों वेद उत्पन्न हुए हैं, और वे वेद उससे भिन्न नहीं हैं ; वैसे ही एक ब्रह्मसे ही ब्राह्मणादिक चारों वर्ण उत्पन्न होके भी परस्पर समान हैं । हे राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस प्रस्तावक उदाहरण स्वरूप यियज्ञ, वैखानस मुनियों के यज्ञ समयमें विष्णु-गीत यज्ञ-स्तुति विषयक जो

कई एक श्लोक कहा करते हैं, उसे सुनो । सधरे, मध्याह्न और सन्ध्याके समय अहावन जितेन्द्रिय पुरुष जो अग्निमें होम किया करते हैं, अहा ही उसमें मुख्य कारण है । ब्राह्मणोंमें जो षोडश प्रकारके अग्निहोत्र कहे गये हैं, उसमें जो अस्कन्न अर्थात् भस्म-देवत है, वह निवृत्त और अस्कन्न अर्थात् यथा विधिसी होम होता है, वही सबसे उत्तम है । जो उन षोडश भाँतिके अग्निहोत्र, अनेक भाँतिके यज्ञोंके रूप तथा कई प्रकारके कर्म और उनके फलोंको जानते हैं, वेही ज्ञानी अहावान दिजाति ही यज्ञ कर सकते हैं । जो यज्ञादिकोंसे यज्ञ-स्वरूप विष्णुके आराधनाको इच्छा करता है, वह पुरुष यदि चोर पापी वा महापापी हो, तोभी पण्डित लोग उसे साधु ही कहा करते हैं । हे युधिष्ठिर ! जब कि यही उत्तम है और महर्षि लोग इसीकी प्रशंसा किया करते हैं, तब सब वर्णोंको ही सर्व्वदा सब भाँतिसे यज्ञ करना कर्त्तव्य है, यही निर्णय हुआ है । तीनों लोकमें यज्ञके समान दूसरा कोई भी कर्म नहीं है, इससे सबका ही आसूया-रहित और अहावान हाकर शक्ति तथा इच्छानुसार यज्ञ करना उचित है ।

६० अध्याय समाप्त ।

भोज वीली, हे महाबाहो सत्यपराक्रमो युधिष्ठिर ! अब चारों आयुष्योंके नाम और कर्मोंको सुनो । शास्त्रकारोंने वाणप्रस्थ, भैक्ष-चर्य्य, महत् गाहस्थ और चौथा ब्राह्मणोंसे परिवृत्त ब्रह्मचर्य्य,—यही चार प्रकारके आयुष्योंका वर्णन किया है । द्विजकुलमें जन्म लेकर जटाधारण संस्कार और अन्नग्राधान आदि कार्योंकी समाप्त करके वेद पढ़ते हुए आत्मवान और जितेन्द्रिय होकर सखीक हो, चाहे स्त्रीरहित होकर ही गृहस्थाश्रममें कृत-कृत्य

होकर फिर बाणप्रस्थ आश्रममें गमन करे। इसी भांति बाणप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके वहीं पर बनवासी बाणप्रस्थ पुरुषोंके अनुयायनकी यथारीतिसे अनुष्ठान कर ऊर्ध्वरेता होकर प्रव्रज्या करते हुए मोक्षपद पुरुष पाते हैं। हे राजन् ! यही सब ऊर्ध्वरेता मुनियोंके मोक्षका कारण है, इससे विद्वान् ब्राह्मणोंको पहिले यही सब कार्य करना उचित है। हे महा-राज ! मोक्षको इच्छा करनेवाले ब्राह्मणोंको इस ब्रह्मचर्य आश्रमके कर्त्तव्य कर्मोंका आचरण करनेके अनन्तर उन्हें भैक्षचर्यरूप चौथे आश्रममें अधिकार होता है। ब्राह्मण इस आश्रममें प्रवेश करके अस्तमितशायी अर्थात् दिनमें निद्रारहित, आत्म-शुभ इच्छासे हीन, गृहरहित, मननशील, वार्षिक और जितेन्द्रिय होकर जो कुछ भोजनकी वस्तु प्राप्त होवे, उससेही जीविका निर्व्विह करे। आश्रारहित, सबमें समभावसे युक्त, निर्भोग और निर्व्विकार अर्थात् काम सङ्कल्प आदिसे रहित ब्राह्मण इस मङ्गलमय आश्रममें निवास करके मोक्षपद प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण वेदाध्ययनके अनन्तर सब कर्त्तव्य कार्योंको समाप्त कर पुत्र उत्पन्न और अनेक भांतिके सुख भोग करते हुए योगयुक्त होकर मुनियोंसे सेवित दुष्करगार्हस्थ्य धर्मका आचरण करते हैं, वे भी मोक्षपद पाते हैं। गृहस्थायमवासी पुरुषोंकी सदा निज स्त्रीमें सत्पुष्ट; ऋतुकालमें गमन करना, नियोगसेवा, धूर्त्तारहित, कटिलताहीन, मिमांसारी, देवतेमें रत, कृतज्ञ, सत्यवादी, सरलतायुक्त, अमृशंस, क्षमावान्, धर्म करनेवाले, हय-कथ्यमें आलस रहित, दिव्योंकी सदा—सर्व्वदा अन्नदान करनेवाले, मत्सरता हीन, लिङ्गयुक्त, सब आश्रमोंके अन्न-दाता और वैद्विहित कर्मोंमें निष्ठावान् होना उचित है। हे तात युधिष्ठिर ! इस प्रस्तावमें महात्मा महर्षिकीजो महा अर्थ, तपयुक्त

और सारभूत नारायणगीत श्लोकका प्रमाण देते हैं, उसे कहता हूँ, सुनो। “हमारे मतमें इस लोक और परलोकमें सत्य, कीमकता, प्रतिधिपूजा, धर्म, अर्थ, मित्र स्त्रीसे रति और दूसरे अनेक भांतिके सुखोंकी भोगना कर्त्तव्य है।” परमर्षि लोग गृहस्थायमवासी पुरुषोंके वास्ते स्त्री-पुत्रोंका पालन और वेदोंकी धारण अर्थात् पढ़ना और पढ़ाना रूप कार्यको ही श्रेष्ठ कहते हैं। इसी भांति जो यज्ञशील ब्राह्मण गृहस्थवृत्तिकी सब भांतिसे परिशोधित करके न्यायसे प्राप्त हुए धनसे जीविका निर्व्विह करता हुआ गार्हस्थ्य आश्रममें वास करता है, वह स्वर्ग लोकमें शुद्ध फललाभ करता है। देह त्यागनेके अनन्तर उसकी सब इष्टकामना अक्षय होकर अनन्त काल पर्यन्त वेतन भोगी सेवककी भांति उसकी अनुगामिनी होती है। हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारी लोग स्वयं मल-दिग्धाङ्ग होकर सदा गुरु सेवामें तत्पर होके कोई पढ़े हुए वेदोंको स्मरण करें, कोई निज मन्त्रोंका जप और कोई नित्य व्रतावलम्बी, सदा दीक्षामें तत्पर और जितेन्द्रिय होकर वेदान्त विचारके अनुसार ध्यान-योग आदि सब कर्त्तव्य कर्मोंकी समाप्त करके ब्रह्मचर्याश्रममें वास करें। यजन आदि षट् कर्मोंसे निवृत्त होके तथा दूसरे किसी कर्ममें प्रवृत्त न होकर सदा गुरुकी सेवा करे और उनके निकट विनीत भावसे स्थित रहे; शत्रुओंकी सेवा वा किसीके ऊपर निग्रह प्रकाश करना उचित नहीं है। हे तात युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारियोंके वास्ते यही आश्रम पद निश्चित हुआ है।

६१ अध्याय समाप्त ।

राजा युधिष्ठिर बोले, उत्तर कालमें सुख-दायक, मङ्गलमय, अङ्गिष्ठसि युक्त, लोक-सम्मत, सुखके उपायका कारण और मेरे समान मनु-

थीका सुख प्राप्त होनेके योग्य धर्मका वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे प्रभु भरत-वत्तम ! ब्राह्मणोंकी जो बाणप्रस्थ आदि चार आश्रम कहे गये हैं, हिंसामें प्रवृत्त क्षत्रिय आदि तीनों वर्ग उसके अनुवर्ती नहीं होते । क्षत्रियोंकी जो युद्धमें विजय लाभ प्रभृति स्वर्ग प्राप्त होने योग्य अनेक भांतिके कार्ये वर्णित हुए हैं ; वह तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नके उत्तरमें व्यवहृत नहीं होसकते ; क्योंकि वे सब कर्म हिंसामें प्रवृत्त क्षत्रियोंके पक्षमें ही कहे गये हैं । ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर यदि कोई पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके कर्त्तव्य कर्मोंका आचरण करे, तो वह मन्दबुद्धि इस लोकमें निन्दित और परलोकमें नरगामी होता है । हे पाण्डु-नन्दन ! पृथ्वीपर दास, कुत्त, भेड़िये और अन्य पशुओंके विषयमें जो सब संज्ञा व्यवहृत होती है, ब्राह्मण यदि कृकर्मों हो तो उसके विषयमें भी वही सब संज्ञा व्यवहृत होती है । प्राणायाम आदि षट्कर्म और बाणप्रस्थ आदि चारों आश्रमोंमें प्रवृत्त हिंसा रहित, अपलता हीन, स्थिरचित्त, पवित्र स्वभाववाले, तपस्यामें, रत, आत्म शुभ इच्छासे रहित और धार्मिक ब्राह्मण अक्षय्य लोकमें वास करते हैं । जो पुरुष जैसी अवस्थामें जिस स्थान पर जैसा कार्य करता है वह उस ही कर्मसे उसके अनुरूप फल पाता है । हे राजेन्द्र ! महान् वेदव्यासकी भी क्षत्रिय वृत्ति, कृषि कर्म, वाणिज्य और मृगयासे जीविका निर्वाहके समान ही समझना चाहिये । प्राग्भव वासना समूहही काल-प्रेरित होकर उत्तम, मध्यम और अधम कार्योंको किया करती हैं, क्योंकि वे ही कालके वशमें हैं । शरीरके किये हुए प्राचीन पाप और पुण्यके फल सुख तथा दुःख आदि सब ही नाशभाव हैं ; अतएव पर जन्ममें सुख आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव निज इच्छानु-

सार शुभ वा अशुभ निज कार्योंमें प्रवृत्त हुआ करता है ।

६२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, धनुष चढ़ाना, शत्रुओंको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओंका पालन और धन पानेकी इच्छासे दूसरे की सेवा करना, ये सब ब्राह्मणोंके वास्ते अकार्य कहेके वर्णित हुए हैं । बुद्धिमान गृहस्थकी ब्रह्मविषयक षट्कर्मोंका आचरण करते हुए कृत-कृत्य होकर वनमें प्रवेश करना ही उत्तम है । ब्राह्मणकी उचित है, कि राजाकी सेवकाई, कृषिसे प्राप्त हुए धन, वाणिज्यसे जीविका निर्वाह, कूटिलता, कौलट्य अर्थात् परायी स्त्रीसे व्यभिचार और कुप्रीद अर्थात् ऋणदेना वा उसकी वृद्धि तथा व्याज लेना, इन सब कार्योंको परित्याग करे । महाराज ! ब्रह्मवन्धु अर्थात् अधम ब्राह्मण और दुश्चरित्र, निजधर्मकी त्यागनेवाला, वृषलीपति, धूर्त, नाचनेवाला, ग्रामप्रेष्य, और कृकर्मोंमें रत रहनेवाला ब्राह्मण शूद्रके समान हैं ; इससे वह चाहे देवताओंके कहे हुए मन्त्रोंकी जपे वा न जपे, दासोंकी भांति शूद्रोंकी पंक्तिमें भोजन करनेके योग्य होजाता है । महाराज ! राजसेवक सब ही शूद्रके समान हैं ; इससे उन्हें देव कर्मोंसे रोकना उचित है । हे राजन् ! ब्राह्मण मर्यादा-रहित, अपवित्र, क्रूरवृत्तिवाला हिंसक और निज धर्म तथा वृत्तिको त्याग कर नेवाला हो, तो उसे हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया जाता है, वह सब जिन दिये हुएके समान होजाता है, महाराज ! इस ही कारण पिता-महने ब्राह्मणोंके निमित्त पवित्रता, विनीतता और आश्रमोंका विधान किया है । जो धार्मिक सुशील, दयालु, सहनशील, समतारहित, सरल कीमलतायुक्त, अनृषंस, क्षमावान पुरुष यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके सोमपान करते हैं,

वैही ब्राह्मण हैं, इसके अतिरिक्त पाप कर्म करनेवाले ब्राह्मण कहे नहीं गिने जाते । हे महाराज पाण्डुपुत्र ! धर्मकी इच्छा करनेवाले पुरुष शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रियोंका आशरा ग्रहण करते हैं ; इस ही कारण विष्णु सब वर्णोंकी शान्ति-धर्ममें समर्थ समझके उनके संगणकी इच्छा नहीं करते । इससे स्वर्गलोकमें सुख आदि प्राप्त होनेकी लालसासे चारों वर्णोंके वैदवाद, सब भांतिके यज्ञ और सब लोगोंकी समस्त क्रिया नष्ट होती है ; तथा आश्रमस्थ पुरुष भी निज धर्ममें स्थित नहीं रहते । हे पाण्डुनन्दन ! जिससे राजा निज राज्यमें ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंकी यथा उचित आश्रमोंके धर्माचरण कराने की इच्छा करेगा अब उस अवश्य आचरणोपचातुराश्रम दृष्ट समस्त धर्मोंको सुनो । हे पृथ्वीनाथ ! वेदान्तमें अधिकार रहित परन्तु पुराणादिकोंसे आत्मशुभेच्छ जो शूद्रपुत्र उत्पन्न करके शरीरके समर्थके अनुसार त्रैवर्णिक कार्योंका आचरण करके राजाके समीप जाहिर होता है, वैसे योग्य-शास्त्रमें अनधिकारी त्रैवर्णिक समान शूद्रके विषयमें त्यागके अतिरिक्त सब आश्रम ही विहित हुआ है । हे राजेन्द्र ! इसी भांति स्वधर्माचारो शूद्रके वास्ते भैक्षार्थ रूप चौथा आश्रम भी कहा गया है । महाराज ! वैश्य और क्षत्रिय भी इस धर्मका आचरण करें । वैश्य लोग परिश्रमके सहित पशुपालन रूप धर्मोंका आचरण करते हुए गृहस्थआश्रममें कृतकृत्य होकर राजाकी आज्ञानुसार क्षत्रिय आश्रमका आशरा ग्रहण करे । हे बोलनेवालोंमें सुख्य युधिष्ठिर ! क्षत्रिय लोग धर्मपूर्वक राज-शास्त्र और वेद पढ़के पुत्र उत्पन्न आदि कर्म, सोमपान, धर्मपूर्वक प्रजापालन, रणभूमिमें विजय लाभ और राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञोंकी करके ब्राह्मणोंकी आज्ञान कर यथा उचित दक्षिणा प्रदान करें ।

हे क्षत्रियवर्ग ! पाण्डुपुत्र ! तिसके अनन्तर प्रजापालनमें समर्थ पुत्रको अथवा शास्त्रमें कहे हुए लक्षणसे युक्त अन्य गोत्री क्षत्रियको निजसिंहासन पर बैठके पितृयज्ञसे पितरों, यज्ञादिकोंसे देवताओं और वेदोंसे ऋषियोंको धर्मपूर्वक यथारीतिसे पूजा कर अन्त ममयमें आश्रमान्तरमें गमन करनेकी इच्छा करें । हे राजन् ! इसी भांति यथा रीतिसे सब आश्रमोंके धर्माचरण करनेसे क्षत्रिय सिद्धि लाभ कर सकते हैं । हे राजेन्द्र ! क्षत्रिय लोग गृहस्थ धर्म त्याग कर अग्नेको राजर्षि न समझके केवल मात्र जीवन रक्षाके निमित्त भिक्षावृत्ति अवलम्बन करें ; परन्तु भोगकी अभिलाषासे वैसी वृत्ति को अवलम्बन न कर सकेंगी । हे वृद्धतपो दक्षिणा देनेवाले ! आर्य लोग कहा करते हैं, कि यह भैक्षार्थ धर्म क्षत्रियादिक तीनों वर्णोंके निमित्त नित्य नहीं है, वे लोग इच्छानुसार इस धर्मकी ग्रहण करते वा नहीं भी कर सकते हैं । हे राजन् ! लोकसमाजमें श्रेष्ठ धर्म आचरण करनेवाले क्षत्रियोंकी बाहुबलसे सब प्राणियोंकी बशमें करना उचित है ; क्यों कि वेदमें ऐसा कहा गया है, कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनोंके धर्म तथा उपधर्म सब राजधर्मसे ही उत्पन्न हुए हैं । महाराज ! जैसे क्षत्रजन्तुओंके पांवके चिन्ह हाथीके पांव चिन्हमें लोन होजाते हैं, वैसे ही सब भांतिके धर्मकी ही राजधर्ममें लोन समझना चाहिये । धर्मजाननेवाले पुरुष अन्य सब कर्मोंको अल्प आश्रय और स्वल्प फलदायक कहा करते हैं ; क्यों कि आर्य लोग महाआश्रय, अनेक भांतिके कल्याणदायक ज्ञानकी ही धर्म कहते हैं, और इतर धर्मोंको धर्म नहीं कहते हैं । हे राजन् ! सब धर्मोंमें राजधर्म सुख्य है, राजधर्मसे ही सब वर्ण रहित होते हैं और राजधर्ममें ही सब भांतिके दाक कहे गये हैं, इससे राजधर्म ही सुख्य है ; क्यों कि आर्य लोग

दानको ही सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं। राजा-
ओंके दण्डनीति रहित होनेपर खेवनेवालेसँ
हीन नौकाकी भाँति तीनों डूबते हैं, इससे सब
धर्म ही नष्ट होजाते हैं। प्राचीन क्षत्रियध-
र्मको त्यागने पर सब आश्रम-धर्म भी नष्ट
होजाते हैं। राजधर्ममें ही सब भाँतिका दान
दीख पड़ता है, दीक्षाकी सब रीति राजध-
र्ममें ही कही गई है; सब विद्या राजधर्मसे
युक्त और सब लोग ही राजधर्ममें प्रविष्ट
हैं। हे महाराज! अधिक क्या कहूँ, जैसे
मृगोंका समूह नीचोंसे पीड़ित होकर उन
भारनेवालोंके सुने तथा देखे हुए धर्मनाशका
कारण होता है, वैसे ही यज्ञादि समस्त धर्म,
कर्म राजधर्ममें नियुक्त होनेपर चौर लोग उन
यज्ञादिकोंका नाश करते हैं, इससे लोग यज्ञा-
दिकोंका अनादर करते हुए आत्मरक्षाके
वास्ते निज धर्मको परित्याग करते हैं।

६३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे पाण्डुनन्दन! लौकिक,
वैदिक, चारी आश्रम और यतिधर्म राजधर्ममें
ही स्थित हैं। हे भरतसन्तम सब धर्म ही क्षात्र-
धर्मके अधीन हैं, इससे क्षात्रधर्मके अस्थिर
होनेसे सब प्राणी विघ्नरहित सर्पकी भाँति नष्ट
होते हैं। महाराज! आश्रमवासियोंके धर्म
अप्रत्यक्ष और ब्रह्मदार हैं, परन्तु पुण्य वच-
नोंसे लोक निश्चयवादी और धर्मतत्त्वज्ञो न
जाननेवाले सब लोग परिणामफलकी बिना
विचार ही अन्य धर्मसे नष्टबुद्धि होकर विरुद्ध
वचनोंसे उनके उस नित्यभावको प्रकाशित
किया करते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर! जैसी गार्हस्थ्य नामक धर्माश्रममें तीनों वर्णोंके
धर्मका अन्तर्भाव प्रकट हुआ है, वैसे ही इस
राजधर्मके बीच नैष्टिक बाणप्रस्थ, यति और
ब्रह्मण आदि सब धर्म तथा उत्तम चरित

युक्त इतर धर्मोंके सहित सब प्राणी ही अन्त-
र्हित हुए हैं। हे राजेन्द्र! जिस प्रकार शूर-
वीर राजाओंकी दण्डनीति और आश्रम विहित
सब धर्मश्रेष्ठ हैं, इस विषयको दृष्टान्तके सहित
मालूम करनके वास्ते सब प्राणियोंके ईश्वर
देवताओंने प्रभु, नारायण विष्णुके निकट गमन
करके उनकी उपासनाकी थी; वह उदाहरण
मैंने तुमसे पहिले ही कहा है। अब जिस
प्रकार साध्य, देवता, वसु, रुद्र, विश्व और
मरुत आदि तथा दोनों अश्विनीकुमार आदि
देव नारायणसे उत्पन्न होके क्षात्रधर्ममें प्रवृत्त
हुए थे; उस धर्म पूरित अर्थ युक्त इतिहासको
तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। सुनी? हे
राजेन्द्र! पहिले जब दानव रूपी समुद्र निज
मर्थादा अतिक्रम करके देवताओंको पीड़ा
देनेवाला हुआ था; उस समय पृथ्वी पर
मान्यता नाम एक बलवान राजा थे। हे
राजशार्ङ्गल! राजाने आदि, माय और अन्त-
हीन देवोंके देव परमेश्वर नारायणके दर्शनकी
इच्छासे यज्ञ किया; तब विष्णु इन्द्रका रूप
धरके उनके दृष्टि-गोचर हुए। अनन्तर राजा
मान्यताने सभामें स्थित राजाओंके सहित उस
प्रभु इन्द्रके चरण पर गिरके उनकी यथारीतिसे
पूजाकी। हे युधिष्ठिर! तिसके अनन्तर
महात्मा इन्द्रके सङ्ग राजमिंह मान्यताका
महातिजस्वी विष्णुके विषयमें यह महत् सम्वाद
हुआ था।

इन्द्र बोले, हे धार्मिक श्रेष्ठ! तुम्हारा क्या
अभिप्राय है? तुम किस कारणसे उस अप्रमेय,
अनन्त मायासे युक्त, अमित मन्त्रवीर्य आदिदेव
प्रसूत पुराण नारायणको देखनेकी इच्छा करते
हो? हे राजन्! दूसरेकी बात तो दूर रहे,
ब्रह्मा अथवा मैं भी उस विश्वरूप परम देव
विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता;
इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे मनमें दूसरी जो
अभिलाष, हो, वह सब पूरी कदागा; क्योंकि

तुम मर्त्य-लोकवासी प्राणियोंके सुख महा-
राज हो । तुम शान्त, धर्ममें तत्पर, जितेन्द्रिय
और गूरु हो; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा महत्
अज्ञासे देवताओंकी परमप्रीति प्राप्त हुई है,
इससे मैं तुम्हें अभिलषित वरदान करूंगा ।”

मान्साता बोले, हे भगवन् ! मैं निज मस्त-
कसे आपको प्रसन्न करके निश्चय हो उस आदि-
देव विष्णुके दर्शनकी इच्छासे अन्य सब कामना
परित्याग करके साधुओंसे अवलम्बित और
लोक दृढ़ बनके बीच गमन करनेकी इच्छा
करता हूँ ! मैंने विष्णु, अप्रमेय च्छात्र धर्मसे
सबकी अपन वशमें करके पालन किया; परन्तु
आदिदेव विष्णुसे जो धर्म प्रवृत्त हुआ है, किस
प्रकार उस लोकसे छु धर्मका आचरण किया
जाता है; उसे नहीं जान सका ।”

इन्द्र बोले, क्षत्रिय धर्म के बिना सब लोग
धर्म की पराकाष्ठा तो नहीं प्राप्त करते, क्योंकि
पहिले आदिदेव नारायणसे च्छात्र धर्म ही
प्रवृत्त हुआ था, और उसके अनन्तर उस हीसे
उसके भङ्ग रूप इतर धर्म सब प्रवृत्त हुए
हैं । हे राजन् ! अगभूत ये सब धर्म अचिर-
स्थायी हैं, परन्तु परिव्राजक धर्म के सहित
यह च्छात्रधर्म ही अनन्त और सबसे श्रेष्ठ है ।
सब धर्म ही इस च्छात्र धर्ममें प्रविष्ट हैं, इस
ही कारण आर्य लोग इसे श्रेष्ठ कहा करते हैं
पहिले विष्णुने अत्यन्त तेजस्वी देवताओं और
ऋषियोंके कर्मसे प्रसन्न होके च्छात्र धर्म
अवलम्बन करके ही उन लोगोंकी शत्रुओंके
हाथसे बचाया था; यदि वह अप्रमेय भगवान्
विष्णु देवताओंके शत्रु असुरोंका नाश न करते,
तो ब्राह्मण लोग, ब्रह्मा, च्छात्रधर्म अथवा
ब्रह्मादि अन्य किसी धर्मकी भी रक्षा न
होती । देवताओंमें श्रेष्ठ आदि देव विष्णुने
पराक्रम प्रकाश करनेके वास्ते असुरोंके सहित
इस पृथ्वीको नहीं जय किया, परन्तु उसमें
ब्राह्मणोंकी रक्षा करना ही उनका सुख

उद्देश्य था । क्योंकि ब्राह्मणोंके नष्ट होनेसे
चारों वर्ग अथवा चारों आश्रम आदि कोई
धर्म ही न रहते । सेकड़ों प्रकारसे नष्ट हुआ
वैष्णव धर्म च्छात्र धर्मके जरिये फिर बुद्धिकी
प्राप्त हुआ है; और प्रति युगमें प्रवृत्त ब्राह्मण
धर्म भी च्छात्र धर्मसे रक्षित हुआ है, इस
ही कारण आर्य लोग च्छात्रधर्म की ही श्रेष्ठ
कहा करते हैं । रणभूमिमें शरीर त्यागना,
सब प्राणियोंके ऊपर कृपा प्रकाशित करनी,
सब लोगोंकी यथार्थ अवस्थाकी मालूम करना,
उन लोगोंका पालन तथा रक्षा और दुखित
तथा पीड़ित राजाओंका ह्म शोसे मुक्त करना,—
ये सब विषय च्छात्रधर्ममें विद्यमान हैं ।

महाराज ! राजाके भयसे ही सब लोग
मर्यादा रहित, काम-क्रोधके वशोभूत और
पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, इस ही से अन्य
सब धर्मोंके जाननेवाले बुद्धिमान् राजधर्मकी
ही धन्यवाद दिया करते हैं । सब प्राणी पृथ्वी
भांति राजासे पालित होकर निर्भय चित्तसे
पृथ्वीपर विचरते रहते हैं । यह लोकश्रेष्ठ च्छात्र-
धर्म सब प्रकारसे समस्त धर्मोंका साररूप है,
और इसके जरिये ही मात्त पद प्राप्त होता है ।

६४ अध्याय समाप्त ।

इन्द्र बोले, हे राजन् ! तुम्हारे समान प्रजा
समूहके हितमें तत्पर राजाओंको इस भांति
सब धर्मोंसे युक्त और समस्त धर्मोंसे श्रेष्ठ
च्छात्र धर्मकी सब भांतिसे रक्षा करनी उचित
है; क्योंकि उसमें अन्यथा होनेसे राजाका
अभाव होगा । सब जीवों पर कृपा करनेवाला
राजा सब भांतिसे प्रजा पालन, राजसूय आदि
यज्ञों और जिस प्रकार प्रचुर परिमाणसे सब
भांतिके शस्य उत्पन्न करे, उसीका अनुष्ठान
करे; भैक्षवर्गके अतिरिक्त अन्य सब आश्रमोंमें
निवास और रणभूमिमें देहत्यागकपी श्रेष्ठ

धर्माचरण करे। मुनि लोग दानको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं, उसमें शरीर दान ही सबसे श्रेष्ठ है। हे राजन् ! जिस भांति राजा लोग सदा राजधर्ममें अनुरक्त होकर बहुश्रुत गुरुकी सेवा और आपसमें युद्ध करके रणभूमिमें निज शरीर दान किये हैं, उसे तुमने पुत्र्यक्ष मालूम किया है। इसके अतिरिक्त धर्मकी इच्छावाली क्षत्रिय केवल मात्र सनातन धर्म रूप ब्रह्मचर्य नाम आश्रममें विचरें, और साधारणके विचार कार्य्योंमें प्रवृत्त होकर किसीकी प्रिय अथवा अप्रिय न समझें। चारों वर्णोंका स्थापन, पूजा-पालन और पहिले कहा हुआ योग, नियम, पुत्रार्थ तथा सब भांतिके उद्योग विद्यमान रहनेसे ही पण्डित लोग सब धर्मोंसे युक्त क्षात्रधर्मकी ही श्रेष्ठ धर्म कहा करते हैं। “जो पुरुष निज आचरणीय धर्मका अत्यन्त कहके निज धर्माचरण नहीं करते, आर्य लोग उन मनुष्योंकी सदा पर्यलोपक, मर्यादाहीन और पशु तुल्य कहा करते हैं। हे राजन् ! जब कि अथ्यागस ही सब नीति मालूम होती है, तब सर्व आश्रमोंसे राजधर्म ही कल्याणकारी है। तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंके, यज्ञादि और अन्य ब्राह्मणोंके जा सब आश्रम धर्म कह गये हैं, पण्डित लोग इन दोनों कर्मोंकीही अवश्य आचरणीय कहते हैं, और इसके अतिरिक्त वे अन्य कोई कर्म करने पर शूद्रकी भांति शस्त्रसे मारने योग्य होते हैं। हे राजन् ! ब्राह्मण चारों आश्रमों तथा वेदमें कहे हुए धर्मका आचरण करे, परन्तु शूद्रादि वर्ण कभी भी उस धर्मका आचरण न करें और अन्य धर्ममें प्रवृत्त ब्राह्मणोंके विषयमें भी वैसी उक्ति नहीं कही गई है। महाराज ! जो जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप ही धर्म होता है और वह उस धर्मका स्वरूप ही होता है। “ब्राह्मण यदि कुक्षमें रत होके निज कर्तव्य कर्मोंको न करे, तो वह सम्मान-लाभके योग्य नहीं होता

और सबका अपवित्रासो होजाता है। हे राजन् ! यह धर्म सब धर्मोंसे युक्त है, इस ही कारण क्षत्रियोंको इस धर्मके गौरवका उपाय करना उचित है महाराज ! इन सब कारणोंसे मेरे मतमें जैसे वीर धर्मके बीच वीर पुरुष ही मुख्य हैं, वैसे ही सब धर्मोंके बीच राजधर्म ही मुख्य है।”

मात्वाता बाली, हे भगवान् सुरनाथ ! यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कङ्क, पङ्णव, अम्ब्र, मद्र, पौंड, पुलिन्द, रमठ और काम्बोज लोग तथा ब्राह्मण क्षत्रियोंसे उत्पन्न हुए सब इतर जाति, वैश्य और शूद्र लोग राज्यके बीच स्थित होके किस प्रकार धर्माचरण करेंगे और मेरे समान मनुष्य किस प्रकार दस्युओंकी धर्ममें स्थापित करेंगे, मैं यह सब आपकी निकटमें सुननेकी इच्छा करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे समान क्षत्रियोंके परम वन्धु हैं।”

इन्द्र बाली, सब डाकुओंका माता पिता आचार्य गुरु आश्रमवासी और राजाओंकी सेवा करनी उचित है। वेदमें कहे हुए कर्म धर्म और आज्ञादि पितृयज्ञ शूद्रका भी कर्तव्य कर्म कहके वर्णित हुआ है। वे लोग समयके अनुसार सदा ही दिनोंका कूप, प्रपा शय्या और दूसरी सब वस्तु दान करें। दस्युओंको सदा अहिंसा, सत्य, क्षमा, पवित्रता, अट्टोह-वृत्ति, विभागका पालन, स्त्री-पुत्रोंका भरण पोषण इन सब धर्मोंका आचरण करना उचित है। उन ऐश्वर्यको इच्छा करनेवाले डाकुओंकी सब भांतिके यज्ञ करके शास्त्रोंकी कही हुई दक्षिणा और महाह-पाकयज्ञमें प्राणियोंको अन्नदान करना उचित है। हे पापरहित महाराज ! पहिले ही दस्युवृत्तिवाले पुरुषोंके विषयमें यहो सब धर्म कहे गये हैं, और सब लोगोंको ऐसा ही आचरण करना उचित है।

मात्वाता बाली, मनुष्य-लोकमें चारों आश्रमों

और वर्णोंके अन्तर्गत वर्तमान समस्त दस्यु लोग नष्ट हुआ करते हैं, इसका क्या कारण है ?

इन्द्र बोले, हे पापरहित ! दण्डनीतिके नष्ट और राजधर्मकी अस्थिरता होनेपर सब कोई राजद्वारात्प्रदोषसे मोहित होजाते हैं । महाराज ! इस सत्ययुगके निवृत्त होनेपर सब पाप्योंमें विकल्प उपस्थित होगा, और पृथ्वीपर अनागन्त जटा आदि चिह्नधारो भिन्नक भ्रमण करेंगे । वे लोग काम क्रोधके वशमें होकर प्रचीन धर्म की परम गतिमें अवज्ञा प्रकाशित करके असत् मार्गकी अवलम्बन करेंगे । परन्तु दण्डनीतिसे पापबुद्धिवालोंके निवृत्त होनेपर वह मङ्गलमय परम नित्यधर्म कदापि बिचलित नहीं होता, जो सब लोगोंके गुरु राजाकी अवमानना करता है, उसके दान होम वा आहु आदि कुछ भी फलदायक नहीं जाते । महाराज ! अधिक क्या कहें देवता लोग भी सनातन देवरूपी मनुष्योंके स्वामी धर्मात्मा राजाकी अवमानना नहीं करते भगवान् प्रजापति (ब्रह्मा) ने इस अखिल जगत्को सृष्टि की है, परन्तु वह भी इसके प्रवृत्ति और निवृत्तिके वास्ते सब धर्मोंके बोध द्वातधर्मकी ही इच्छा किया करते हैं । जो लोग प्रवृत्त धर्म गतिको स्मरण करके उसके अनुसार कार्य करते हैं, वह पुरुष ही हमारे मान्य और पूज्य है ; क्यों कि वैसे धर्मसे ही द्वातधर्म प्रतिष्ठित है ।”

भोष्म बोले, इतनी कथा कहके इन्द्ररूपधारी विष्णु भगवानने देवताओंमें धिरकर निज अक्षत नित्यपद स्थानके उद्देश्यसे गमन किया । हे पापरहित ! जब कि उत्तम चरितसे युक्त सब कर्म पहिलेसे ही इसी प्रकार होते चले आये हैं, तब कौन बहुश्रुत सचेतन जीव उस द्वातधर्म की अवमानना करेगा ? अन्याय रीतिसे प्रवृत्त और निवृत्त सब धर्म ही मार्गमें चलनेवाले अन्य भांति नष्ट होते हैं । हे पाप-

रहित पुरुषसिंह ! तुम सदा ही इस आदि कालसे प्रवर्तित और प्राचीन लोगोंके प्रत्यक्ष रूप द्वात धर्मका आचरण करो ; उससे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ।

६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपके कहे हुए वाणप्रस्थ आदि चारों आश्रमोंके सब धर्म मैंने संक्षेप रूपसे सुना, परन्तु उससे मेरा मन विशेष परितप्त नहीं हुआ ; इससे आप विस्तार पूर्वक फिर उन सब कर्मोंको मेरे समीप वर्णन करिये ।

भोष्म बोले, हे महाबाहो युधिष्ठिर ! जो सब साधु-सम्मत धर्म मुझे विदित है तुम्हें वह सब मालूम हुआ है ; परन्तु हे धार्मिक श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ! तुम जो मुझसे लिङ्गान्तर्गतात धर्मोंका विषय पूछते हो, उसे सुनो ! हे मनुष्य श्रेष्ठ कुन्ती पुत्र ! इन चारों आश्रमोंके कर्मोंके सब भांतिके लिंगही महा श्रेष्ठ राजाओंके आचरित राजधर्ममें वर्तमान हैं । हे युधिष्ठिर ! राजा लोग दण्डनीतिके नियमानुसार प्रजापालन करनेसे काम-क्रोधसे रहित समदर्शी यतिर्योंकी भांति सन्त्राससे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं । जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, यथा स्थानमें दान निग्रह और अनुग्रह प्रयोग करते और शास्त्रमें कहे हुए सब कार्योंका आचरण किया करते हैं ; वह गार्हस्थ्य पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य स्थानकी अनेक युक्तिसे प्राप्त करते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! जो यथा रीतिसे प्रजासमुहकी पालन किया करते हैं, वह राजा सब भांतिसे सन्त्रासस्थोंके पाने योग्य ब्रह्म-लोकको प्राप्त करते हैं । जो विपत्तमें पड़े हुए चाति, मित्र और जिनके सङ्ग सम्बन्ध है, ऐसे लोगोंको सामर्थ्यके अनुसार विपत्तसे बचाते हैं, वे वाणप्रस्थ पुरुषोंके भांति मोक्ष पद पाते हैं । हे पुरुषसिंह कुन्तीपुत्र !

लोकसमाजमें सुख धर्मात्माओंमें अष्ट पुत्रोंके सत्कार करनेवाली, नित्य ही बद्धतसे पितृयज्ञ भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञोंके करनेवाली; देव-यज्ञोंसे उपस्थित अतिथि और अन्य प्राणियोंके यथावत सत्कार करनेवाली, और धर्मात्माओंकी रक्षाके वास्ते शत्रुराज्यको दमन करनेवाली, वे सब ही बाणप्रस्थ पुत्रोंकी भांति मोक्षपद प्राप्त करते हैं, हे राजेन्द्र पृथापुत्र ! जो सब प्राणियोंका पालन और निज राज्यकी रक्षा करते हैं वे राजा प्रजापालनकी संख्याके अनु-सार उतनेही यज्ञोंके फललाभ करके सन्नाससे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं। सदा वेदाध्ययन, क्षमा, आचार्यकी पूजा और गुरुसेवासे भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। धर्म-पूर्वक नियमित जय और देवपूजामें रत राजा लोग धार्मिक पुत्रोंके प्राप्त होने योग्य पदको पाते हैं। प्राण संशय उपस्थित होनेपर भी जो राजा “विजय लाभ अथवा मृत्यु, ही होगी,” ऐसा ही निश्चय करके युद्धमें प्रवृत्त होते हैं, वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। हे भारत ! जो शठतारहित होकर सब जीवोंके विषयमें सरल भाव प्रकाशित करते हैं; उन्हें भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो बाणप्रस्थ और तीनों वेदोंके जाननेवाली ब्राह्मणोंको बद्धत सा धन दान करते हैं, वे बाणप्रस्थ पुत्रोंके पाने योग्य स्थानकी प्राप्त करते हैं। हे भारत ! जो राजा सब जीवोंपर दया और अमृतसत्ता प्रकाशित करता है, वह इच्छानुसार सब प्रकारका स्थान लाभ कर सकता है। हे पार्थ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! वाक्क और शूकोंके विषयमें कृक निठुर व्यवहार न करनेसे इच्छानुसार स्थान प्राप्त होता है। हे कुन्त्येष्ठ ! दूसरेके बलसे पीड़ित शरणागत जीवोंका परित्राण करनेसे गृहस्थोंके प्राप्ति योग्य पद प्राप्त होता है। चराचर जीवोंकी हानि भांतिसे रक्षा और यथा उचित पूजासे गार्हपत्य पद प्राप्त होता है।

हे पार्थ ! जेठे भार्यकी स्त्री, भ्राता, पुत्र और पौत्रोंके समयानुसार निग्रह वा अनुग्रहके कार्य ही गृहस्थोंके कर्तव्य कर्म हैं। हे पुत्र-सिंह ! प्रसिद्धात्मा पूजनीय साधुओंकी पूजा आदि करना ही गृहस्थ कर्म है। जो पुत्र-विधवाकी बनाई धर्मरौतिसे निवास करते हैं वह सब आश्रमोंके प्राप्त होने योग्य मङ्गलमय स्थान प्राप्त करते हैं। आश्रमस्थ प्राणियोंको निज गृहमें आवाहन करके उन्हें भोजन आदि दान करना ही गृहस्थाके कर्म हैं। हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! जिस पुत्रमें कोई गुण भी नष्ट नहीं होते, भार्ये लोग उस पुत्रसेष्टकी आश्रमस्थ कहा करते हैं। हे युधिष्ठिर ! सब आश्रममें ही स्थानमान, कुलमान और अवस्थामानकी रक्षा करते हुए निवास करना उचित है। हे पार्थ ! राजा लोग देशधर्म और कुलधर्मोंका यथा-रौतिसे पालन करनेसे सब आश्रमोंमें प्राप्त होने योग्य फल लाभ करते हैं। यथा समय पर प्राणियोंको यथायाग्य विभूत और उपाय प्रदान करनेसे साधुओंके आश्रममें निवास करते हैं। हे कौन्तेय ! भय उपस्थित होने पर धर्माधर्म और सेनासे रहित होकर भी जो धर्मको और विशेष दृष्टि रखते हैं, वे सब आश्रमोंसे प्राप्त होने योग्य फल लाभ कर सकते हैं। धर्म करनेवाली पुरुष जिसके राजामें यथारौतिसे रहित होकर जो कुछ धर्माचरण करते हैं, वह राजा भी उन लोगोंके आचरित धर्मका अंशभागी होता है। हे पुत्रसिंह ! परन्तु जो राजा धर्मोंराम और धर्ममें तत्पर मनुष्योंको रक्षा नहीं करते, वे उन लोगोंके किये हुए पापकर्मोंके फलभागी होते हैं। हे पापरहित युधिष्ठिर ! जो लोग राजाओंको सहायता करते हैं, वे दूसरेके किये हुए धर्मोंके अंश भागी होते हैं। हे पुत्रसिंह ! हम लोग जिस धर्मको उपासना करते हैं वह प्रकाशमान गृहस्थ धर्म ही सब धर्मोंसे पवित्र है। जी

वृक्ष रहित और क्रोधहीन होकर सब प्राणि-
धोंको अपने ही प्राण समान समझते हैं, वे इस
लोक और मृत्यु के अनन्तर परलोकमें भी सुख
लाने करते हैं। हे युधिष्ठिर ! सत्वरूप मन्त्रा-
हसे युक्त, शास्त्ररूपी बन्धन-रस्तीसे पूरित दान-
रूपी वायुसे चलनेवाले तथा शी-गामी राज-
धर्म रूपी नौका पर चढ़के संसार रूपी समु-
द्रक पार करते हैं। जब उनके हृदयकी सब
बासना विषयोंसे निवृत्त होती है, तभी वह
सतोशुणी होकर ब्रह्मको प्राप्त करते हैं। हे
पुरुष शाईल नरनाथ ! पूजा पालनमें रत रह-
नेवाले राजा ध्यान और चित्त-निरोधसे प्रसन्न
होकर महत् धर्म लाभ करते हैं। हे युधि-
ष्ठिर ! तुम सदा वेदाध्ययनमें तत्पर और सत्क-
र्मोंमें रत रहनेवाले ब्राह्मणोंके पालनमें यत्न-
वान रहो। वाणप्रस्थ और दूसरे आश्रमवाले
जो कुछ धर्मका आचरण करते हैं,
राजा लोग प्रजा पालन रूपी धर्मसे ही उससे
शोशुणा फल लाभ किया करते हैं। हे पाण्डव
श्रेष्ठ ! यही सब अनन्त भांतिके धर्म तुम्हारे
समीप कहे गये, तुम इस ही परम्परासे चले
आये अनादि धर्मका अनुष्ठान करो। हे पुरुष-
शाईल पाण्डुपुत्र ! तुम सदा एकाग्र चित्तसे
प्रजा पालनमें अनुरक्त रहो ; ऐसा होनेसे ही
चारों आश्रमों और चारों वर्णों के फलको
प्राप्त करोगे।

६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने चारों
आश्रम और चारों वर्णोंके धर्म कहे, अब
राज्यके सब कर्त्तव्य कार्योंको कहिये।

भीष्म बाली, राजाका अभिषेचन करना ही
राज्यवासो सब लोगोंका कर्त्तव्य है, क्योंकि
डाकू लोग राजाहीन और बल-रहित राज्यको
आक्रमण किया करते हैं। अराजक राज्यमें

एक दूसरे की रक्षाके निमित्त बलवान नहीं
होते अधिक क्या कहें, आपसमें एक दूसरे को
अनिष्टचिन्तामें ही तत्पर रहते हैं ; इसी वैसे
राजा रहित राज्यको धिक्कार है। हे युधि-
ष्ठिर ! ऐसा ही सुना जाता है, कि राजाको
आवाहन करनेसे इन्द्रका आवाहन समझा
जाता है, इससे ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले
पुरुषोंका इन्द्र को भांति राजा को भी पूजा
करनी उचित है। मेरे मतमें राजाहीन राज्यमें
वास करना उचित नहीं ; क्योंकि वैसे राज्यमें
अग्निदेव भी देवताओंके निकट हथ नहीं
पहुँचाते। परन्तु पराक्रमहीन अराजक राज्यके
बीच राज्य की अभिलाषा करनेवाले दूसरे बल-
वान राजाके आगमन करने पर उठके उसका
सम्मान करना ही उत्तम नीतिका कार्य है ;
क्यों कि पापमय राजाहीन राज्यसे अधिक
दोष उत्पन्न होनेवाला और कोई भी कार्य
नहीं है। उस बलवान राजाके प्रसन्न होनेसे
ही सब मङ्गल है, अन्यथा वह कुपित होके सब
देवोंको ही नष्ट कर सकता है।

महाराज ! जो गज दूध दुहनेके समय बिघ्न
करती है, उसे बद्धत हो क्लेश भोगना पड़ता
है ; परन्तु जो गज सहजमें दूध देती है, उसे
कोई भी दुःख नहीं देता, और जो लकड़ी
सहज हीमें नत जाती है, उसे अग्निमें जलानेकी
आवश्यकता नहीं होता। हे वीर ! इन दोनों
उपमा पर दृष्टि रखके बलवानके निकट नत
होना ही उचित है, क्योंकि बलवानके निकट
नत होनेसे इन्द्रके समीप नत होना समझा
जाता है। इससे राजरहित प्रजा-समूहकी
निज कल्याणके वास्ते राजा की रक्षा करनी
उचित है, धन वा स्त्री आदिकोंके वास्ते नहीं।
राजा रहित राज्यमें पापी पुरुष परधनको
हरके अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ; परन्तु जब दूसरे
पुरुष उनके धनको हरण करते हैं ; तब वेही
लोग राजाके वास्ते इच्छा प्रकाशित करते हैं,

क्यों कि राजाके होनेसे पापाचारों पुंस्य किसी भांति कल्याण लाभ नहीं कर सकते । हे युधिष्ठिर ! अराजक होनेपर दो पुंस्य एकके धनकी और कई पुंस्य मिलके दो जनोके धनकी हरण करते हैं ; दासवृत्तिके अयाम्ब पुंस्योंकी बल पूर्वक दास बनाते और बलपूर्वक पराई स्त्रियोंकी हरण करते हैं ; इस ही कारण देवताओंने प्रजापालक राजाका नियम किया है । अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण करनेवाली राजा सब लोगोंकी सहित पृथ्वी की रक्षा न करती, तो बलवान लोग इस प्रकार निर्बल पुंस्योंकी नष्ट करती, जैसे जलमें बड़े शरीरवाली मछली छोटी मछलियोंकी भक्षण करती हैं । मैंने सुना है, जैसे बड़ी मछली जलमें छोटी मछलियोंकी खाजाती हैं, वैसे ही अराजक राज्यकी प्रजा नष्ट हुई थीं ; इसी भांति जब आपसमें उन सब लोगोंका कुछ नष्ट होने लगा, तब उन लोगोंने परस्पर मिलके शपथपूर्वक यह नियम स्थापित किया था, कि “हम लोगोंके बीच जो कोई निहुर बचन कहनेवाला, कठोर दण्डयुक्त और पराया धन हरनेवाला होगा, वह हम लोगोंसे राज्य समझा जायगा ।” वे लोग सामान्य रूपसे सब वर्णवालोंके विश्वासके वास्ते आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके ब्रिधरहित होके निवास करने लगे । तिसके अनन्तर वे सब कोई मिलकर पितामह ब्रह्माके निकट जाके उनसे बोले, हे भगवन् ! हम लोगोंमें कोई राजा न रहनेसे हमारा दुःख बढ़ रहा है, और हम सब नष्टप्राय होगये हैं ; इससे आप हम लोगोंके वास्ते एक राजा नियुक्त करिये, जो हम सब लोगोंकी प्रतिपालन करे और हम सब कोई मिलके जिसकी पूजा करें । तिसके अनन्तर पितामहने मनुकी उन लोगोंका राजा होनेके निमित्त आज्ञा दिया, मनुने उनके उस बचनको स्वीकार नहीं किया, मनु बोले, पापपूरित कैसे आचरण करते सुभे

अत्यन्त भय होता है, विशेष करके विद्यायुक्त मनुष्योंके बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन है ।

भोज बोले, प्रजा समूहने मनुका ऐसा बचन सुनके उनसे कहा, “आप न डरिये, आपसे आपकी कुछ भय नहीं है, जो लोग पाप करेंगे वेही उसके फलको भोग करेंगे । हम लोग आपके कोष वृद्धिके वास्ते अपने प्राप्त हुए पशु, और सुवर्णके पचासवें भागका एक भाग और धान्यके दसवें भागमें एक भाग प्रदान करेंगे, विवाह उपस्थित होनेपर जिस कन्याका सबसे अधिक दायगा निरूपित होगा, आपको ही वह सुन्दरी कन्या प्रदान करेंगे । देवता जैसे इन्द्रके अनुगामी होते हैं, वैसे ही उत्तम वाहनोंपर चढ़े हुए शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ पुंस्य आपके पीछे गमन करेंगे । आप इसी भांति बलशाली, प्रतापवान तथा दूसरोंसे द्राघर्ष होकर इस प्रकार हम लोगों को रक्षा करिये, जैसे कुवेर यक्षोंको रक्षा करते हैं । प्रजा लोग राजासे रहित होकर जो कुछ धर्माचरण करेंगे आप उसके चतुर्थांश फलभागी होंगे ; और उस ही धर्मसे बलवान होकर इस प्रकार हम लोगोंको रक्षा करियेगा, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं । आप मरौचिमाली सूर्यको भांति शत्रुओंकी सन्तापित करते हुए विजयके वास्ते यात्रा करिये और शत्रुओंका अभिमान नष्ट कीजिये ; ऐसा होनेसे हम लोग सुख पूर्वक धर्माचरण कर सकेंगे ।” महाबलसे युक्त महातेजस्वी मनु प्रजापुंस्यसे इसी भांति पूजित होके निज तेज प्रभावसे दशों दिशाकी प्रकाशित करते हुए बाहर हुए । उस समय अनगिनत श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुए पुरुष उनका अनुगमन करने लगे । देवता लोग उनका इन्द्रके समान महत्त्व देखके अत्यन्त ही भयभीत हुए और सबने निज धर्ममें चित्त लगाया । तिसके अनन्तर जैसी वादक जलकी वर्षासे

धूर्तिको निवारण करते हैं, वैसे ही मनुने सबको पाप कर्मोंसे निवृत्त और निज धर्ममें प्रवृत्त करके पृथ्वीपर गमन किया । युधिष्ठिर ! इसी भाँति पृथ्वीपर जो मनुष्य मङ्गल कामना की इच्छा करें, वे प्रजासमूहके अनुग्रहके वास्ते राजकी ही सबसे श्रेष्ठ समझें । जैसे पिण्ड गुस्के समीप और देवता लोग इन्द्रके समीप नत झुका करते हैं ; वैसे ही राजाके समीप सदा विनोत भावसे रहा करें ; क्यों कि स्वजनोंसे सत्कृत होनेपर शत्रुलोग भी सत्कार किया करते हैं, परन्तु स्वजनोंसे तिरस्कृत होनेपर शत्रु लोग भी अवज्ञा करते हैं । विशेष करके शत्रुओंके निकट राजा की पराभव होनी सबके लक्ष्यका मूल है ।

तिसके अनन्तर प्रजासमूहने राजा मनुको कृत्र, सवारो, वाह्य आभूषण, खाने पीनेकी वस्तु गृह, भासन शय्या और दूसरी सब भाँति की सामग्री प्रदान की । हे युधिष्ठिर ! राजा इसरेके वास्ते प्रबल होवे, और अन्य मनुष्यके प्रश्र करनेपर हंसके मधुर वचनसे उत्तर देवे । उपकार करनेवालीके निकट कृतज्ञ, गुस् जनमें दृढभक्त, सबके सङ्ग संविभागी और जितेन्द्रिय होव । दूसरेसे इज्जत होनेपर सरलस्वभावसे सुन्दर तथा मनोहर दृष्टि उसकी ओर करे ।

६७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतर्षभ पितामह ! ब्राह्मण लोग भी किस कारणसे मनुष्योंके प्रभु राजाको दीवक्षणी कहा करते हैं ?

भीष्म बोले, हे भारत ! पण्डित वसुमनाने बृहस्पतिसे इस विषयमें जो कुछ पूछा था, पण्डित लोग इस प्रस्तावके उदाहरणमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण देते हैं । सब लोगोंके हितमें रत, विनययुक्त वसुमनाने प्रजाओंके सुख की इच्छासे, धर्मात्मा बृहस्पतिकी

सब भाँतिसे शिष्टाचार प्रदर्शना तथा विधिपूर्वक प्रणाम करके राजाके समस्त कर्तव्य विषयोंको पूछा ।

वसुमना बोले, हे महाबुद्धिमान ! जीव जीव किस प्रकार उन्नत अवस्थाको प्राप्त होते, और किन कार्योंसे नष्ट होते हैं ; और किसकी उपासनासे अनन्त सुख लाभ करते हैं ? महाबुद्धिमान बृहस्पति कल्याण चाहनेवाले वसुमनाके प्रश्नको सुनके आनन्दके सहित राजसंस्कार विषयक सब वचन कहने लगे ।

बृहस्पति बोले, हे महाबुद्धिमान ! प्रजा जो कुछ धर्माचरण करतो है, राजा ही उसका मूल है ; क्यों कि वे लोग राजभयसे ही आपसमें हिंसा नहीं कर सकते । राजा ही धर्मपूर्वक मर्यादा रक्षित और पराई स्त्रियों तथा कुकर्मोंमें रत अखिल जगत्की प्रसन्नता सिद्ध करते हुए स्वयं प्रसन्नभावसे निवास करता है । महाराज ! जैसे सूर्य चंद्रमाके उदय न होनेपर जीव लोग घोर अन्धकारमें फँसते और आपसमें एक दूसरेको नहीं देख सकते ; जैसे थोड़े जलसे युक्त तालाबके बीच मकलिये और हिंसा भयसे रक्षित पक्षी लोग बार बार हिंसा करते हुए विचरते हैं ; तथा काल क्रमसे आपसमें किसीके भी वचन न सङ्के सबका वचन अतिक्रम और सबकी पोडित करते हुए थोड़े ही समयमें नष्ट होजाते हैं, वैसे ही राजाके न रहनेपर प्रजा भी पालकहीन पशुकी भाँति घोर अन्धकारमें पड़के नष्ट होजाती है । यदि राजा रक्षा न करता, तो बरवान पुरुष बलपूर्वक निर्वृत्तोंका धन चुरालेते, वे लोग अपनी अपनी सामर्थ्यके अनुसार परम दायद करके भी उसकी रक्षा करनेमें समर्थ न होते । कोई भी “यह वस्तु मेरी है,”—ऐसा न समझ सकता; स्त्री, पुत्र, धन आदि खानेकी चीज अथवा दूसरी किसी वस्तुओंमें भी किसीका कुछ भी वश न रहता ; राजाके रक्षा न करनेसे समस्त धन सब तरङ्गसे नष्ट होजाता ।

यदि राजा पालन न करता, तो पापी चोर लोग सबके वस्त्र, आभूषण, सवारी, तथा दूसरे अनेक भाँति के रत्नों को चुर लेते । यदि राजा पालन न करता, तो धर्म-चारियों के ऊपर बहुधा शस्त्र चलते, और सब कोई अधर्म का आसरा ग्रहण करते । रक्षा न करने से सब कोई बृद्ध माता, पिता, आचार्य, अतिथि और गुरु जनों को क्रोध देते अथवा उनका नाश करने में भी संकुचित न होते । यदि राजा पालन न करता, तो धनवान् पुरुषों को सदा ही बध वस्त्र अथवा बद्ध हो क्रोध प्राप्त होते ; कोई भी किसी वस्तु को अपनी न समझ सकते । राजा रक्षा न करता, तो सब ही असमय में ही मृत्यु-सुख में पतित होते ; सब लोग ही डाक-धों के बश में होजाते तथा सब कोई घोर नरक में पड़ते । यदि राजा रक्षा न करता, तो योनि दोष, कृषि और वाणिज्य कुछ भी न रहते ; धर्म डूबता और बेदादि लुप्त होजाते । राजा के रक्षा न करने से सात प्रकार के दक्षिणायुक्त यज्ञ, विवाह अथवा समाज कुछ भी विधिपूर्वक न निर्वहित होते । राजा का शासन न रहता, तो वृषभ भी गौवों में बीर्य-सिद्धि न करते ; गगरी भी न मथी जाती ; इससे अक्षीर लोग भी नष्ट होजाते । राजा रक्षा न करता, तो सब लोग ही भयभीत और व्याकुल होके हाहाकार करके चेत रहित हो भाँति क्षणभर में नष्ट होजाते । यदि राजा रक्षा न करता, तो कोई भी निर्भयचित्त होकर यथारीति से दक्षिणायुक्त सत्त्वसरिक यज्ञों का अनुष्ठान न करते, राज्य शासन न रहता, तो विद्यादाता, व्रतचारी, तपस्वी और ब्राह्मण लोग चारोंविधों की अध्ययन न करते । यदि राजा पालन न करता, तो जिस पुरुष ने ब्रह्म-हत्याओं का नाश किया है, वह धर्मपूरित काथिकी प्रशंसा प्राप्त न कर सकता, परन्तु ब्रह्मघाती तथा आलसी होकर भ्रमण करता ।

राजा का शासन न होता, तो चोर लोग हाथ में स्थित धन को भी चुरण करते, पुल टूटते और प्रजा भी भय से विकल होकर चारों, और भागने लगती । राजा यदि रक्षा न करता, तो चारों और अनैति फँस जाती, वर्षाशुकर जाँस को बढ़ती होती और राज्य में सदा दुर्भिक्ष उपस्थित होता । जैसे घर के दरवाजे को बन्द करके इच्छानुसार घर के भीतर शयन करते हैं, वैसे ही राजा से रक्षित होकर मनुष्य लोग निर्भयता के सहित सर्वत्र भ्रमण किया करते हैं । जब कि बलवान् के पुहार करने पर भी निर्व्वल लोग सह लेते हैं, तब यदि धर्मात्मा राजा सब भाँति से पृथ्वी को रक्षा न करते, तो दूसरे पुरुष जो अन्य पुरुषों के कठोर वचन को सहते इसमें कौनसी विचित्रता है ? राजा यदि यथारीति से रक्षा करे, तो सब आभूषणों से भूषित स्त्रिया भी निर्भयता के सहित राज-मार्गों में भ्रमण कर सकती हैं । यदि राजा रक्षा करे तो आपस में सब कोई सबके ऊपर कृपा करते हैं, और एक दूसरे की हिंसा न करके धर्म मार्ग से ही गमन करते हैं । जब राजा पूजा की यथारीति से रक्षा करता है, उस समय ब्राह्मणादिक तीनों वर्ण अलग अलग यज्ञों को करके देवताओं को पूजा और चित्त स्थिर करके वेदाध्ययन में तत्पर रहते हैं । वर्त्ता-मूल यह जगत् तीनों विदों से ही रक्षित होता है ; परन्तु राजा के उत्तम शासन से ही वे सब भली भाँति रक्षित होते हैं । जब राजा कठिन भार ग्रहण करके महत् बल के सहारे प्रजाओं की रक्षा करता है, तब सब कोई प्रसन्न-भाव से निवास करते हैं । जिसके स्थित रहने से सब ही स्वच्छन्दता के सहित निवास करते हैं और जिसके अभाव से ही सबका अभाव होता है ; कौन पुरुष उसकी पूजा न करेगा ? जो राजा का प्रिय और हितकारी होकर सब लोगों की भय देनेवाला गुरु भार को उठाता है,

वह दोनों लोकोंकी जय करनेमें समर्थ होता है। जो पुरुष मनमें भी राजाके अनिष्टकी शक्त करेगा, वह निश्चय ही इस लोकमें क्लेश भोग करके परलोकमें नरकमें पड़ेगा। राजाकी मनुष्य समझके कभी भी अवमानना करना उचित नहीं है; क्यों कि वह महत्त्वता नररूप धारण करके पृथ्वीपर निवास करता है। जो राजा समयानुसार पञ्चरूपके कार्योंको किया करते हैं, वे उस समय अग्नि, सूर्य, मृत्यु, वैश्रवण और यम इन पाँच भाँतिकी पदवीको अन्यतम पदवीकी प्राप्त करते हैं। जिस समय राजा वञ्चित होकर भी समीपस्थ पापोंको भक्ष करता है; उस समय उसकी “पावक” संज्ञा होती है। जब दूतोंके जरिये सबके कार्योंका अनुसन्धान करते और पूजा पुष्पके मङ्गल जनक कार्योंका आचरण करते हैं, उस समय ‘भास्कर’ कहके माने जाते हैं। जब क्रुद्ध होकर पापी लोगोंका पुत्र पात्र और सेवकोंके सहित सौ प्रकारसे नाश करते हैं उस समय उनको “मृत्यु” संज्ञा होती है। महाराज ! जब राजा धनसे उपकारियोंकी दत्त, और अपकारियोंके अनेक भाँतिके रत्नोंको हरके किसीको अधुक्त और किसीको नष्ट औ करते हैं; उस समय वे “वैश्रवण” नामसे विख्यात होते हैं। जब तीक्ष्ण दण्डसे अधर्मियोंको निग्रह और धर्मात्माओंके ऊपर कृपा प्रकाशित करते हैं; उस समय उनको ‘यम’ संज्ञा होती है। महाराज ! जिसमें राजाका अपवाद होवे, ईश्वरके बनाये हुए देव रहित, धर्मकी अभिलाषा करनेवाले दक्ष और अक्षिष्ट कर्मवाले मनुष्योंको वैसा कार्य करना उचित नहीं है; क्यों कि राजाकी प्रतिकूलता करनेसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जो राजाके अपवाद जनक कार्योंको करता है, अनिष्ट सारथी जलती हुई अग्नि एवं भक्ष करतो है। परन्तु राजा जिसकी रक्षा

करे, उसका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता, इसी राजाकी रहित वस्तुओंको दूरसे ही त्यागना उचित है। जैसे मृत्युसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसेही राजस्व हरण होने पर भी भास्करत्वा करनी उचित है; क्योंकि उसे स्पर्श करनेसे ही जैसे यन्त्र स्पर्शसे ग्नय नष्ट होते हैं, वैसे ही पुरुषोंका नाश होता है। बुद्धिमान मनुष्यको उचित है, अपने समान राजा की भी रक्षा करे। जो राजधन हरता है, वह सदाके वास्ते अचेतन, अप्रातिष्ठित, भयङ्कर और महत् नरकमें पतित होता है। महाराज ! जिस की राजा, भोज, विराट्, सम्राट्, क्षत्रिय, भूपति और नृपति आदि शब्दोंसे स्तुति की जाती है, कौन पुरुष उसकी पूजा न करेगा ? इन्हीं सब कारणोंसे ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला, जितात्मा जितेन्द्रिय, मेधावी, क्षुतिमान और दक्ष पुरुष राजाका आसरा ग्रहण करे। राजा भी कृतज्ञ, बुद्धिमान, उच्च कुलमें उत्पन्न हुए दृढभक्तिवाले, जितेन्द्रिय, धर्मानिष्ठ और नोतिष्ठ भन्नोंका सत्कार करे। दृढभक्तियुक्त, बुद्धिमान, धर्म जानने वाले, जितेन्द्रिय, और शूर, बड़े कार्योंके करनेवाले और जो कष्ट करते हैं में अकेले ही इस कर्मका सिद्ध करूँगा, दूसरे सहायक की आवश्यकता नहीं है; वैसे ही लोगोंका आसरा ग्रहण करे। बुद्धि मनुष्यको प्रगल्भ करतो है, परन्तु राजा सब भाँतिसे सब लोगोंकी प्रसंसा लाभ नहीं करने देता। राजा जिसे आक्रमण करे, उसे सुख कहीं ? परन्तु उसके अनुगत रहनेसे सब भाँतिसे सुख मिलता है। हे नरेन्द्र ! राजा ही प्रजासमूहके मानसिक उत्कर्ष, सत्गति, प्रतिष्ठा और परम सुख लाभका कारण है। जो लोग राजाका आसरा ग्रहण करते हैं, वे लोग इस लोक और मरनेके अनन्तर परलोकको भी जय करनेमें समर्थ होते हैं; महायशस्वी राजा लोग भी दम, सत्य और सुहृदताके सहित पृथ्वी

शासन करते हुए महत् यत्न करके समस्त तथा नित्य पद प्राप्त करते हैं । राज सत्तम कौशल्य वसुमना वृहस्पतिके ऐसे वचन सुनके यत्नपूर्वक प्रजापालन करने लगे ।

६८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! राजाके कर्त्तव्य कर्मके बाध और क्या शेष हैं ? और वह दूत, सेवक, स्त्री, पुत्र तथा इतरवर्णके लोगोंमेंसे किसका किस भांति विश्वास करे तथा किसी किस भांतिके कार्योंमें नियुक्त करे ; आप यह सब मेरे समीप वर्णन कोजिये ।

भीष्म बाली, महाराज ! राजाको दूसरे जा सब कार्यों करने उचित है, तुम एकाग्रचित्तसे उस समस्त राजनीतिकी सुनीं । राजा पहिले अपने चित्तकी जीतकर तब शत्रुओंकी जीतने की इच्छा करे ? जिसने शत्रु आदि पक्ष इन्द्रियो और अपने चित्तकी वशमें किया है, वैसा जितान्द्रय राजा ही शत्रुओंकी जीतनेमें समर्थ होता है । हे पुरुषसिंह कुरु नन्दन ! राजाका उचित है, “किन्ना, राज्य-सीमाका वर्ण भाग, बगर, उपवन, अन्तःपुरके बगीचे, शृण्ण्य, पुर, अन्तःपुर और सब स्थानोंमें पैदल सेना स्थापित करे । जड़, अश्व और बाधर ऊपवाली, भूखण्डास आदि केशोंकी सज्जनेवाली, बुद्धिमान और परीक्षामें निपुण पुरुषोंकी दूत-ऊपसे नियुक्त करे । गुप्त चरोंकी नियुक्त करके सब भांतिके सेवकों अनेक प्रकारके मित्रों और पुत्रोंके कार्योंको परीक्षा करे । पुरजनपद और सामन्त राजाओंके समीप इस प्रकार गुप्त चरोंकी नियत करे कि वे लोग आपसमें एक दूसरेकी न जान सकें । हे भरतर्षभ ! राजा अपने मन्त्रक्रीड़ा स्थान, समाज, भिक्षुक, पुण्ड्रवाटिका, बाहिरी बगीचे, पण्डितोंकी सभा स्थान, अधिकारियोंके निवास स्थान, राजसभा

और प्रधान पुरुषोंके गृह इन सब स्थानोंमें अनुसन्धान करनेसे ही शत्रुओंके भेजे हुए दूतोंको जान सकते हैं । हे पाण्डुपुत्र ! बुद्धिमान राजा इसी भांति शत्रु-प्रेरित दूतोंकी मालूम करे ; क्यों कि पहिली दूतोंकी मालूम करनेसे मङ्गल होता है । जब राजा स्वयं अपनेकी बलहीन समझें, तब सेवकोंके सङ्ग विचार करके बलवानके साथ सन्धि करे । यदि शत्रुसे अपनी हीनता न समझें, तोभी बुद्धिमान राजा थोड़े स्वार्थ लाभकी आशा रहनेपर भी शत्रुके साथ शीघ्र सन्धि करे जो लोग गुणवान, महा उत्साहयुक्त धर्म जानने वाले और साधु हैं, राजा वैसे पुरुषोंके सङ्ग सन्धि करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन करे । बुद्धिमान राजा अपनेकी उच्छिद्यमान समझके लोकहीनो पूर्व अपकारी लोगोंका नाश करे । जो राजा किसी भांति उपकार और अपकार करनेमें समर्थ न हो तथा अपना भी उद्धार करनेमें असमर्थ हो ; उसके वशमें उपेक्षा प्रकाशित कर सकते हैं । युद्धके वास्ते प्रस्थान करनेकी इच्छा होने पर पहिले नगर रक्षाका उपाय, यात्राकालकी सब वस्तुओंका संग्रह करके कल्याणजनक वचनोंसे अभिनन्दित और महत् बलसे युक्त होकर स्वच्छन्दताके सहित मूर्ख विचारहीन, वस्तुओंसे रहित दूसरेके साथ युद्धमें आसक्त असावधान और निर्वैल राजाकी ओर चढ़ाई करे । यदि वह राजाबल और पराक्रमहीन होनेपर भी निज सामर्थ्य प्रकाशित करनेकी इच्छासे स्वयं वशमें न होवे, तो उसके राज्यमें निवास करके उसे सब भांतिसे पोड़ित करे । शस्त्र, अग्नि और विष आदिसे प्रजासमूहकी मोहित करके उसके राज्यको पोड़ित करे ; अपने सेवकोंके जरिये उसके मित्रों तथा सेवकोंमें भेद करा देवे । वृहस्पतिने कहा है, कि बुद्धिमान राजा राज्यको अभिजापासे युद्धमें बिना प्रवृत्त हुए ही सन्धि आदि तानों उपायसे अपने संग्रह

करे। प्रसिद्ध राजा साम, दाम और भेद इन तीनों उपायों से जो कुछ धन प्राप्त कर सके, उसीमें संतुष्ट होवे।

हे कुसुमन्दन ! प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते उनकी प्राप्त हुई वस्तुओंमेंसे कुछ वांछ कर लेवे पुरवासियोंकी रक्षाके वास्ते मतवाले, उन्मत्त आदि दश धर्मगत लोगोंकी दण्ड देकर उनसे बल्लत वा थोड़ा ही हो, धन ग्रहण करे, क्योंकि उन लोगोंकी दण्ड न देनेसे वे सब पुरवासियोंको हानि देते हैं। पुरवासियोंकी पुत्र समान पालन करे, परन्तु विचार कार्यमें प्रवृत्त होकर स्वजन समझके उनके ऊपर स्नेह न करे। राजा बादो प्रतिवादियोंके वचनका विचार कार्य सुननेके वास्ते सदा सब अर्थोंके जाननेवाले पण्डितोंकी नियुक्त करे, क्योंकि उनसे ही राज्य प्रतिष्ठित होता है। राजाका उचित है, सुवर्ण आदिकोंकी खान, जवण उत्पत्तिके स्थान धान्य आदि वस्तुओंके स्थान, नदी और हाथियोंके विचारके वास्ते निज हितकारी आत्मीय पुरुषोंकी नियुक्त करे, सदा यथा रीतिसे दण्ड धारण करनेवाले राजा धर्मजनित फल प्राप्त करते हैं; क्योंकि समयके अनुसार दण्ड-विधान हो राजाओंका परम धर्म कहके वर्णित हुआ है। हे भारत ! राजाओंकी वेद वेदाङ्ग आदि सब विद्याओंका कांशशकर पढ़ना और बुद्धिमान, तपस्यामें रत, सदा दानशील तथा यज्ञशील होना उचित है; क्योंकि व्यवहार सुप्त होनेसे उसे स्वर्गलाभ ही कहा और यश ही कहा है ? दूसरे बलवान राजासे पीड़ित होनेपर बुद्धिमान राजा किलिकी भीतर आश्रय ग्रहण करे, और समयके अनुसार भित्तिका आबादन करके उनके सङ्ग साम, भेद, वा विग्रह विषयक युक्तिका निर्णय करे। वनके मार्गोंमें शत्रुओंको स्थित करे; आवश्यकता होनेपर गाँवोंकी एक स्थानसे उठाके उन लोगोंको उपनगरमें प्रवेश करावे। राज्यमें जो सब गुप्त

और कठिनाईयें जानने योग्य स्थान हैं, सुप्त उपस्थित होनेपर धनशास्त्री और बलवान युद्धियोंकी छोटे वचनसे धीरे-धीरे उनके लक्ष्योंमें भेजे। राजा स्वयं उपस्थित होके निज राज्यके शत्रुओंकी पृथक् करके मार्ग बनावे, और उसमें याँद प्रवेश न कर सके, तो चारों ओरसे आग लगाके वह सब भस्म कर देवे। शत्रुके स्थानोंमें भेद कराके भयवा निज बलसे ही शत्रुके स्थित शत्रुओंको नष्ट करे। नदी पथमें स्थित बाँधोंको तोड़ देवे; दीर्घिकार जल सब बाहर कर देवे और जिस जलको बाहर करनेकी उपाय न होवे, वैसे जलको विषादिकोंसे दूषित कर देवे। विशेष भित्तिका कार्य उपस्थित होनेपर भी उसे परित्याग कर वर्तमान और भविष्यकालोंकी चिन्ता करते हुए रणभूमिमें शत्रुको पराजित करनेमें समर्थ शत्रुके शत्रुओंको साथ भित्तित करके उनकी सेनासे ही शत्रुको निज देशसे दूर करे। जिसमें शत्रु लोग आश्रय ले सकें, वैसे छोटे छोटे किलोंको तोड़ देवे चैत्यवृक्षके अतिरिक्त अन्य सब वृक्षोंको जड़ काट दे; परन्तु चैत्यवृक्षका पत्ता पथेन्त भी न तोड़े, किलिकी दोवार, शूरवीरोंके निवासस्थान सब तैयार करे; वायुका विकास, किलिकी बाहरी शत्रुओंको देखना और उनके ऊपर अस्त्रोपाय और गोली चला देनेके वास्ते किलिकी दिवारोंमें छोटे छोटे छेदोंको तैयार करावे। किलिकी खाई घड़ियाल और बड़ी शरीरवाली मछलियोंसे परिपूरित करे। नगरसे बाहर जमीनके वास्ते छोटे द्वार बनाके अन्य दरवाजोंकी भाँति उसकी भी रक्षाको उपाय करे। सब दरवाजोंपर बड़े यज्ञ और आवश्यकता होनेपर चलाई जा सकें, ऐसी शतश्री स्थापित करे। बल्लत वा काष्ठ संग्रह कर रखे, जगह-जगह कूप खुदकावे और जो सब कूप जलको दृष्टाशाली दूसरे पुरुषोंने पहिलेसे खोद रखे हैं, उसकी जलकी खोज करावे। चैत महीनेमें दण्ड आदिसे दण्ड

हुए गृहों में गोखी मट्टी लीपन करावे और अन्य स्थानों के अरक्षित स्थानों को लुठवा जावे। उस समय राजा रात्रि में ही मध्य रात्रि वस्तु-भी को पाक करावे और अग्निहोत्र के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य में भी दिन के समय अग्नि न जलाने देवे। लुहसार और सूतिका गृह को भस्मी भांति रक्षित करके अग्नि प्रज्वलित करावे और उस अग्नि को गृह के भीतर प्रविष्ट करके पत्ते अदिकों से छिपा रखे। पुरी की रक्षा करने के वास्ते जो दिन में अग्नि जलावेगा, उसे प्राण दण्ड होगा” ऐसा ही दिठोड़ा दिखा देवे। हे नरअष्ट ! उस ही समय भिक्षुक, शंकटवाली, ह्रीव, उन्मत्त और कुशीक पुरुषों को राज्य से बाहर करे; क्यों कि उस समय उन लोगों के राज्य में रहने से अनेक दोष उपस्थित होता है। चौराहे, मन्त्रादि अठारह भांतिके तीर्थ सभा और साधारण पुरुषों के गृहों के निमित्त उचित रीति से प्रहरी नियुक्त करे। राजा को उचित है, बद्धत बड़ा राजमार्ग तैयार करावे, और जलका स्थान तथा बेघने खरीदने की जगह निर्दिष्ट कर दे। हे कुसुनन्दन युधिष्ठिर ! भण्डार, शस्त्रागार, योगागार, घुड़शाला, गजशाला सेनाका निवास स्थान, परिषा, भीतरी मार्ग और अन्तःपुर के बगीचे सब इस प्रकार गोपनीय स्थान में तैयार करावे, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी देख न सके। पराये वस्त्र से पोड़ित राजा तेल, ज्वरी, मधु, घृत, अनेक भांतिकी औषधी और धन आदि सङ्ग्रह करे। अङ्गार, कुश, मूज, पत्र, शर, शिखक, घास, काठ और विष में बुझे हुए बाण, शक्ति, ऋषि, घास आदि अस्त्रों और बर्तन आदि आवश्यक वस्तुओं को संग्रह कर रखे। सब भांतिकी औषधी, मूल, फल और त्रिष, मूत्र, रोग और कृपा इन चार भांतिके उपायों की शान्त करनेवाली, चार भांतिके शत्रुओं का संग्रह करे, गन्ध, वापनेवाली, मन्त्र

और मायावियों से राजनगरी को अभित और दूसरे सब पुरुषों को आनन्दित कर रखे। सेवक, मन्त्री और पुरवासियों में से जिससे शङ्का हो, उसे अपने वश में कर रखे। हे राजेन्द्र ! यदि राजा क्रोध के वश में होकर अकारण ही दूसरे की अवमानना वा ताड़ना करे, तो शास्त्र में कहे हुए यथा उचित बद्धत सा धन-दान, और अनेक भांतिके शान्त वचन से उसका सम्मान करने से उससे अक्रूरणो होगा। जो सात विषय राजा को अवश्य रक्षा करने के योग्य हैं, उसे सुनो;—हे कुसुनन्दन ! राजा को उचित है, कि आत्मा, सेवक, क्रोध, दण्ड, मित्र, जनपद और पुर इस सप्तात्मक राज्य सब भांति यत्नपूर्वक प्रतिपालन करे।

हे पुरुषसिंह ! जिन राजाओं ने षाड्गुण्य त्रिवर्ग और परम त्रिवर्ग मालूम किये हैं, वे ही इस पृथ्वी को भोग करने में समर्थ होते हैं। हे युधिष्ठिर ! मैंने जो षाड्गुण्य की कथा कही, उसे सुनो,—शत्रु के साथ सन्धि करके निःशत्रु चित्त से निवास; शत्रु के ऊपर चढ़ाई, शत्रु की भय दिखाने के वास्ते यात्रा का कुल दिखाने निवास करना, हे घो भाव और अन्य किला तथा दूसरे प्रबल राजा का आसरा ग्रहण करना, ये चार राजा के षाड्गुण्य कहते हैं। त्रिवर्ग की कथा जो मैंने कही है, उसे भी एकाग्रचित्त से सुनो;—ज्ञय, स्थान और वृद्धि ये चार त्रिवर्ग हैं, धर्म, प्रथ और काम ये परम त्रिवर्ग हैं; समय के अनुसार इनका आचरण करना उचित है। इसी भांति राजा धर्मपूर्वक सदा पृथ्वी पालन किया करते हैं। हे यादवौनन्दन ! तुम्हारा मङ्गल हो, इस ही अर्थ में वृहस्पति ने जो दो श्लोक कहे थे, उन दोनों की तुम्हें सुनना उचित है। “पृथ्वी और पुरवासियों का यत्नारीति से पालन और दूसरे सब भांतिके कार्य करके राजा लोग परकाश में सुख प्राप्त करते हैं। जो प्रजापुत्र की यवार्थ रीति से

पापिन करती हैं, वैसे राजाकी तपस्यासे क्या फल है ? और उन्हें यज्ञकी ही क्या आवश्यकता है ? क्यों कि वे स्वयं सब धर्मों के ज्ञान-नेवाले हैं ।

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! दण्डनीति और समस्त राजा तथा सब ही इस उभय प्रकारसे व्यस्त हुआ करते हैं, तिसमेंसे किसी किस भीतिके कार्योंसे कैसी सिद्धि प्राप्त होती है, आप यह सब मेरे समीप बर्णन कौजिये ।

भीष्म बोले, हे भरत नन्दन महाराज ! दण्डनीतिसि जो राजा और प्रजाका महा-सौभाग्य होता है ; मैं युक्तियुक्त सिद्ध वाक्यसे वह सब बर्णन करता हूँ, सुनो । राजाके यथा उचितसे चलानेपर दण्डनीति चारों वर्णकी प्रजाको अधर्मसे निवृत्त करके स्वधर्ममें स्थापित करती है ! चारों वर्णकी प्रजा स्वधर्ममें रत, सब मर्यादासे युक्त और दण्डनीति कृत मंगलके जरिये निर्भय होकर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके वास्ते सामर्थ्यके अनुसार व्यव-वान होती है, और उससे ही मनुष्योंकी परम सुख प्राप्त होता है । हे युधिष्ठिर ! काल ही राजाका कारण है, अथवा राजा ही कालका कारण है, तुम्हें जिसमें ऐसी शङ्का न उपस्थित होवे और इसे ही निश्चय जान रखो, कि राजा ही महा कालका कारण है । जब राजा पूरी रीतसे दण्डनीति प्रयोग करता है, तभी काल-क्रमसे सत्ययुग प्रवर्तित हुआ करता है, तिसके अनन्तर उस कृत युगमें केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है ; अधर्म इकवारगी लुप्त होजाता और प्रजा पुष्टका मन वसमें रत नहीं होता । प्रजा संशयरहित होकर योगका आचरण करती है और उन लोगोंमें सब वैदिक गुण उत्पन्न होती हैं । सब ऋतु आपद रहित और सुखदायक होती हैं, मनुष्योंका खर, बर्ष और मन प्रसन्न रहता है, कोई रोगसे पीड़ित नहीं होता और किसीकी

असमयमूर्त नहीं दीख पड़ती । युधिष्ठिर ! इस कृत-युगमें कोई स्त्री विधवा तथा कोई कुपण नहीं होती बिना कीती ही पृथ्वीमें भीषण और सब भीतिके अन्न उत्पन्न होते रहते हैं ; काल, पर्त, फल और मूल दृढ़ होते हैं । उस कृत-युगमें अधर्म लुप्त होजाता है और केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है, हे युधिष्ठिर ! येही सब सत्ययुगके धर्म समझ रखो ।

जब राजा पूर्ण रीतसे प्रवृत्त न होकर दण्डनीतिके भीषे अंशको परित्याग करके उसके तीन भागके ही अनुयायी होता है, तब ही त्रेतायुग प्रवर्तित होता है । उस त्रेता-युगमें तीन हिस्से धर्म और एक भाग अधर्म प्रचलित होता है ; जोतनेसे पृथ्वीमें अन्न और भीषण उत्पन्न होती हैं ।

जब राजा दण्डनीतिका आधा भाग परि-त्यागके आधे भागके ही अनुवर्त्ती होवे कार्य करता है, तब द्वापर नाम युग उत्पन्न होता है । उस समय लोग दो हिस्से अधर्म और दो भाग धर्मके अनुयायी होते हैं ; पृथ्वी जोत-नेपर भी आधा ही फल देती है ।

जब राजा दण्डनीतिकी त्यागके केवल मात्र असत् उपायसे ही प्रजा समूहकी पीड़ित किया करता है, तभी कलियुग प्रवर्तित होता है, कलियुगमें कहीं भी धर्म नहीं दीख पड़ता, सब ही अधर्मसे परिपूरित और सब वर्ण ही निज कर्मोंसे विचलित हुआ करते हैं, शूद्र लोग भिक्षा वृत्ति और ब्राह्मण लोग दूसरोंकी सेवासे जीविका निर्वाह करते हैं ; योग शील पुंस्य नष्ट होती और बर्षासङ्करोकी बढ़ती होती है । वैदिक कर्मोंके अनुष्ठान करनेसे उसमें कुछ फल न होकर उल्टा विगुण ही हुआ करता है, कोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती बल्कि सब ऋतुओंमें ही प्रजा रोगोंसे पीड़ित होती है । मनुष्योंके खर, बर्ष और मनका ह्रास होता है, और वे लोग रोग-पीड़ित

तथा कल्याणु अधिकार अन्तर्गत है मृत्युको प्राप्त होने हैं । हे बुधधिर ! कलियुगमें स्त्रियों विपदा और प्रजा सुखसं कृपा करती हैं ; कदाचन सब स्थानोंमें जलकी वर्षा नहीं करते ; अन्धकारभी कभी कभी उत्पन्न होती है । जब राजा दण्डनीतिमें स्थित न होकर प्रजाके रक्षाकी इच्छा नहीं करता, उस समय सब रसोंका भी नाश होजाता है । राजा ही सत-युग, त्रिता, हापर और चौथे कलियुग,—इन चारों युगोंके परिवर्तनका कारण है । राजा सतयुगके आचरित हुए सब कार्योंसे अनन्त, त्रितायुगके आचरणसे कुछ न्यून और हापर युगके आचरित धर्म और अधर्मकी संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प स्वर्ग-सुख लाभ करता है । परन्तु कलियुगके आचरित कार्योंसे केवल पापयुक्त कष्ट ही भोग किया करता है । तिसके अनन्तर प्रजा समूहके आचरित पाप-पञ्चमें डूबके वह पापी नौचकर्म करनेवाला राजा अनेक वर्ष पर्यन्त नरकमें वास करता है ।

बुधधिर ! त्रितय निखिल दण्डनीतिमें तत्पर तथा उसे ही समुखवर्त्तिनी करके सदा अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्तिके वास्ते यत्न और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षाका उपाय कर । लोगोंको यथा उचित व्यवस्थापित करनेवाली मर्यादा और लोकभावितो यह दण्डनीति पूर्ण रीतिसे चलाई जाने पर इस प्रकार सब लोगोंको रक्षा करती है, जैसे माता पिता बालककी रक्षा करते हैं । हे नरनाथ ! राजाका दण्डनीति विशारद होना ही राज्यका परम धर्म है ; क्या कि यह निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिसे ही सब लोग भली भाँति स्थापित हुए हैं । हे कुस-नन्दन ! मैं इस ही कारण कहता हूँ, कि तुम नीति निष्ठ होके धर्मपूर्वक प्रजापालन करो ; क्यों कि इसी भाँति प्रजाकी रक्षा करनेसे दुर्जय स्वर्गको भी जीतनेमें समर्थ होंगे ।

६८ अध्याय समाप्त ।

बुधधिर बोले, हे वृत्तेश ! राजा कैसे कार्योंसे इस-लोक और मृत्युके अनन्तर पर-लोकमें भविष्यत सुखदायक सब पथों की अना-यास ही प्राप्त कर सकते हैं ?

भीष्म बोले, गुणवान मनुष्य को सब धर्मका आचरण करके कल्याण प्राप्त किया करते हैं ; अकट, क आदि कृत्तिस गुणोंसे युक्त वह धर्म कृत्तिस प्रकारका है । राग दोषसे रहित होके धर्म कार्योंका आचरण, जोभके वशमें न होकर परलोककी और दृष्टि रखके स्नेह प्रकाशित करना ; किसी भांतिका निष्ठुर आच-रण करके धन उपाज्जन न करना, और जिसमें धर्म तथा अर्थ नष्ट न होवे, उस ही भाँति यथा उचित इन्द्रियोंकी प्रीतिका साधन करना उचित है । दीनता रहित होके प्रिय वचन कहे, शूर होके भी अपनी बड़ाई न करे, प्रगल्भ होकर भी दयावान होवे और दाता होके भी अपात्रको दान न देवे । अनार्यों के साथ सन्धि, वस्तुजनोंके सङ्ग विग्रह, अल्पान्न पुरुषको दूत कार्योंमें नियत और दूसरेकी पीड़ित न करके कार्य करना उचित है । झूठे निकट प्रयोजन कहना, अपने सुखसे निजगुण वर्णन करना, साधुओंके निकटसे धन हरण करना कर्त्तव्य नहीं है । बिना परीक्षा किये ही महा दण्ड प्रयोग, दूसरेके निकट बिचार प्रकाश, लोभियोंकी धन दान और अप-कारियोंका विश्वास करना उचित नहीं है । राजा सदा ईषारहित, गुप्तदार ; शुद्ध और वृणा रहित होवे ; जिससे हानि हो, वैसी अन्नको त्यागके शुद्ध अन्न भोजन करे और इकवारगी स्त्रियोंमें आसक्त न होवे । शान्तभावसे माननीय पुरुषोंका आदर, माया रहित होकर शुद्धज-नोंकी सेवा, दय रहित होकर देवताओंकी पूजा करे और जिस धनको लेना निषेध नहीं है उसे ही ग्रहण करे । प्रणय परित्याग करके सेवा करे और दत्त होकर समयकी प्रतीक्षा

करे। धन इसके सन्धि करना और आश्रयदान करके परित्याग करना उचित नहीं है। विशेष रीतिसे बिना मालूम किये प्रहार, शत्रु को नाश करके शोक, अकस्मात् क्रोध और अपकारियोंके निकट कोमलता प्रकाश करनी उचित नहीं है। हे युधिष्ठिर! यदि तुम कल्हण प्राप्तिकी इच्छा करते हो, तो राज्य करते हुए ऐसा ही आचरण करना; क्योंकि इसके विपरीत आचरणसे राजाओंका मङ्गल नहीं हो सकता। जो यथार्थ रीतिसे इन सब गुणोंके अनुसार कार्य करते हैं, उनका इस लोक और मृत्युके अनन्तर परलोकमें भी मङ्गल होता है।

श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, पाण्डुपुत्र भीमादिकोंसे रचित बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर शान्तनु-मन्दन भीष्मके ऐसे वचन सुनके उस समय उन पितामहकी वन्दना करके उसही भांति आचरण करने लगे।

७० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! मनुष्य किस प्रकार प्रजापालन करने पर आधिक्यपी बन्धनमें नहीं फँसते और व्यवहार निर्णय आदि कार्योंमें भी अन्यथा नहीं होता; आप यह सब मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बाले, हे राजन्! मैं वह सम्पूर्ण नित्य धर्म संचेप रूपसे तुम्हारे निकट वर्णन करूँगा, क्योंकि वह समस्त धर्म विस्तारके सहित वर्णित होने पर कदापि शेष न होभा। तुम धर्ममें निष्ठावान, वेदज्ञ, देवपूजामें रत व्रत करनेवाले और गृहमें पाये हुये गुणवान ब्राह्मणोंकी सदा पूजा करना। ब्राह्मणोंकी उपस्थित होने पर पहिली उठके सम्मान दिखाकर उनके दोनों चरणोंकी वन्दना करे; तिसके अनन्तर पुरोहितके साथ दूसरे सब कार्योंकी करे। इसी भांति धर्म कार्योंकी अन्य मङ्गल जनक

कार्योंमें नियुक्त करके उनसे अर्थ सिद्धि-सूचक जय आशीर्वाद पाठ करावे। हे भारत! राजा काम क्रोध त्यागके सदा निजबुद्धिसे धीर और सरल भाव अवलम्बन करके यथार्थ प्राप्त वस्तुओंकी ग्रहण करे। जो मूढ़ राजा काम क्रोधके वशमें होकर धन संग्रह करते हैं, वे धन वा धर्म कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। लोभी और मूर्खोंकी लोभ युक्त धन सम्बन्धीय कार्योंमें नियुक्त न करके लोभरहित बुद्धिमान पुरुषोंकी वैसे कार्योंमें नियत करना उचित है; क्योंकि कार्याकार्य विवेकसे रहित मूर्ख पुरुष धनाधिकारी होनेपर काम क्रोधके वशमें होकर प्रजासमूहकी पीड़ित किया करता है। राजाकी उचित है, कि गिनतीमें अधिक न हो, उस ही भांति उत्पन्न वस्तुओंमेंसे कृष्ण भाग बलि, शास्त्रके अनुसार अपराधियोंकी दण्ड और मार्गमें बनियोंकी रक्षा करके जो वेतन प्राप्त होवे, उसीसे धन सञ्चय करे। राजा इसी भांति धान्य आदि वस्तुओंमें कृष्ण भाग कर ग्रहण करके राज्यकी रक्षा करे, परन्तु यदि उन लोगोंके वार्षिक अहारके योग्य अन्न आदि न बचे, तो उन लोगोंके अहारके निमित्त उचित उपाय कर देवे। राजा यदि रक्षा करनेवाला, दाता, सदा धर्ममें रत, आलस्यरहित और काम क्रोधसे छीन हो, तो मनुष्य लोग उसमें अनुरक्त होते हैं। हे युधिष्ठिर! तुम कभी भी लोभके वशमें होकर अधर्म आचरणसे धन उपार्जन न करना; कर्ता कि जो शास्त्रके अनुकूल कार्योंकी नहीं करते; उनका धर्म अर्थ सब मिथ्या होजाता है। राजा केवल अर्थ शास्त्रके वशमें होनेसे कभी धर्म और अर्थ प्राप्त नहीं कर सकते, वरन् उनका वह अर्थ कुस्थानमें विनष्ट होता है। राजा जो मोहके वशमें होकर अशास्त्रीय कर ग्रहण करके प्रजापुच्छकी पीड़ित करते हुए स्वयं ही अपना नाश करता है; धन ही उसका मूल है। जैसे दूध पाइने-

वाला पुरुष गजका स्तन काटनेसे दूध नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही असत् उपाय अवलम्बन करके राज्यको पीड़ित करनेसे उसको कदापि बढ़ती नहीं होती। जैसे जो पुरुष सदा दूध देनेवाली गजको सेवा करता है, वही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी उपाय आदिकीसे राज्य पालन करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है। जैसे माता बालकको स्तन दान करके दूध पिताती है, वैसे ही पृथ्वी राजासे भलो भांति रक्षित होनेपर दूध देनेवालीकी भांति अन्न तथा सुवर्ण आदि वस्तु प्रदान किया करती है, महाराज ! तुम वृक्षको जड़ काटनेवालीकी भांति न होकर पुष्प सञ्चय करनेवाली मालीकी वृत्ति अवलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना ऐसा होनेसे बहुत दिनोंतक पृथ्वीका भागनेमें समर्थ होगे। पर चक्रसे यद्यपि तुम्हारा धन चय हो, तो सामरूप उपाय अवलम्बन करके ब्राह्मणोंका धन ग्रहण करना। हे युधिष्ठिर ! उन्नत अवस्थाकी तो कुछ बात ही नहीं है, अवनतिकी दशा उपस्थित होनेपर भी जिसमें ब्राह्मणको धनवान देखके तुम्हारा मन विचलित न होवे; तुम सदा उन ब्राह्मणोंको रक्षा करना और निज शक्तिके अनुसार यथायोग्य धन दान करके उन लोगोंको सन्तुष्ट करना; ऐसा होनेसे दुज्जय स्वर्ग लाभ कर सकोगे। हे कुन्तिनन्दन ! तुम इसी भांति धर्मवृत्ति अवलम्बन करके प्रजा-पालन करनेसे परिणाममें शुभजनक पुण्य और नित्य यश प्राप्त करोगे। हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम धर्म और व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो, ऐसा होनेसे कभी भी आधि-रूपी बन्धनमें नहीं फँसोगे। जब कि चराचर जीवोंकी रक्षा करना ही परम धर्म और परम दया कहके वर्णित हुआ है; तब राजा प्रजा समूह को रक्षा करे, यही उसका सबसे श्रेष्ठधर्म है। राजा जो राज्यरक्षामें नियुक्त होकर जीवोंके

ऊपर दया प्रकाशित करता है, धर्म जाननेवाली पण्डित लोग उसे ही उसका परम धर्म कहा करते हैं। राजा यदि एक दिन भी भयके कारण प्रजाके रक्षाकी उपाय न करके जो पाप सञ्चय करता है, सत्स्र वर्षके अनन्तर उससे मुक्त होता है; परन्तु प्रजासमूहको धर्मपूर्वक एकदिन मात्र रक्षा करनेसे दश हजार वर्ष पर्यन्त स्वर्गमें उसका फल भोग करते रहते हैं, योगी लोग पर्याय क्रमसे गृहस्थ, वाणप्रस्थ और ब्रह्मचारियोंके धर्म आचरण करके जिन लोकोंको जय करते हैं, राजा क्षण मात्र धर्मपूर्वक प्रजा-पालन करनेसे ही उन लोकोंको पाते हैं। हे कुन्तीनन्दन ! तुम इस ही भांति यत्नपूर्वक धर्मको पालन करो, ऐसा होनेसे तुम उस ही पुण्यफलसे कभी भी आधि-रूपी बन्धनमें नहीं बंधोगे; बल्कि परलोकमें महत् सम्पत्ति प्राप्त करोगे। राजा राजग्रहित होनेपर इस प्रकार धर्म सब कभी भी आचरित नहीं होते; इससे राजा ही उस सम्पूर्ण धर्मका फल भोग करता है। युधिष्ठिर ! तुम भी इस वृद्ध राजाको पाके धीरज धरके धर्मपूर्वक प्रजासमूहको प्रतिपालन करो और सीमरस आदिसे इन्द्रकी भी अभिलाष पूरी करते हुए सुहृद मित्रोंको सन्तुष्ट करो।

७१ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, महाराज ! जो साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंको राजासे दूर करते हैं, उन्हें ही राज पुरोहित बनाना राजाका कर्त्तव्य है। इस विषयमें पुरूरवाके पुत्र ऐलके सङ्ग वायुका जो वार्त्तालाप हुआ था; पण्डित लोग इस प्रसङ्गमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।

पुरूरवा बोले, “किससे ब्राह्मण लोग उत्पन्न हुए हैं ? क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंकी भी

किससे उत्पत्ति हुई है और किस कारणसे ब्राह्मण लोग सबसे श्रेष्ठ हुए, आप यह सब मेरे निकट वर्णन कीजिये ।

वायु बोले, 'हे भरतर्षभ राजसत्तम ! ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, दोनों भुजासे क्षत्रिय और उससे वैश्य उत्पन्न हुए हैं, और इन तीनों वर्णोंकी सेवाके वास्ते चौथे वर्ण शूद्रकी उत्पत्ति किया । ब्राह्मण उत्पन्न होते ही धर्म-रूप कौणकी रक्षाके निमित्त सब भूतोंके ईश्वर होनेके पृथ्वीमें जन्म ग्रहण किया ; उसे देखके पितामहने प्रजासमूहको रक्षाके वास्ते द्वितीय वर्ण क्षत्रियका दण्ड धारण करनेके निमित्त उत्पन्न करके पृथ्वीके शासन कार्यमें नियुक्त किया ; वैश्य धन्य धान्यसे तीनों वर्णोंका भरण करे और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सेवा करे ; ऐसी ही आज्ञा की ।'

पुनरुवा बोले, हे वायु ! यह पृथ्वी और इसका समस्त धन धर्मके अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनोंके बीच किसीका हो सकता है ? आप कृपाकर यह विषय मेरे निकट वर्णन करिये ।

वायु बोले, 'धर्म जाननेवाले सब लोग कहते हैं, कि पृथिवी और इसका जितना धन है, वह सब जगत्त्व और आभिजात्यके कारण ब्राह्मणका हो हो सकता है । ब्राह्मण सब वर्णोंके गुरु जगत्त्व और श्रेष्ठ है, इससे वे जो कुछ दान करते, पहचते और भोजन करते हैं, वह सब अपने धनसे ही किया करते हैं । जैसे ।स्त्रियें पतिके न रहनेपर देवरका पति करती हैं, तैसी ही ब्राह्मणोंकी रक्षा न करनेसे पृथ्वी आनन्त-र्यके कारण क्षत्रियोंकी ही अपना पति किया करती है । महाराज ! यहो प्रथम कल्प है, परन्तु आपत्कालमें इसका विपरीत भाव भी हो सकता है । यदि तुम्हें वह उत्तम स्थान स्वर्ग और स्वधर्म उपाज्जनको अभिलाषा हो, तब तुम जो कुछ भूमि जय करो, वह सब

वैदिक कर्ममें रत, धर्म जाननेवाले, तपस्वी, निज धर्ममें अतुरक्त लाभ रहित ब्राह्मणोंकी दान करना । जो बुद्धिमान विनीत और सत्कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण लोग निज श्रेष्ठ बुद्धिके प्रभावसे विचित्र वाक्योंसे राजाको सम्मार्गमें लाने हैं, वेही राज पुरोहित हैं, वे उपदेश युक्त अभिमान रहित और क्षत्रिय धर्म रत राजाके आचरित धर्मके अंशभागी होते हैं ; और वह बुद्धिमान राजा भी प्रजा-पुच्छके समोप निजकर्मके अनुसार सरकार और महत् प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । इसी भांति प्रजा राजाका आसरा ग्रहण करके और उससे भली भांति रक्षित होनेके निज धर्ममें निवास करती हुई स्वच्छन्दता और निर्भयताके सहित जो कुछ धर्माचरण करती है, राजा उस धर्मका चतुर्थांश फलभागो हाता है । देवता, मनुष्य, पितर गन्धर्व, सर्प और राक्षस लोग यज्ञका ही आसरा किया करते हैं, परन्तु राजा रहित होनेसे यज्ञादिक सब कर्म लुप्त होते हैं । देवता और पितर लोग यज्ञादिकोंमें होम किये हुए घृतादिकसे ही जीवन धारण करते हैं, परन्तु वे यज्ञादि सब कर्म राजाके अधीन हैं । राजशासन रहनेसे ही प्रजा धूपके समय छाया, जल और शीतल वायुसे, और शीत ऋतुमें वस्त्र, अग्नि तथा सूर्यके उत्तापसे सुख अनुभव किया करती है और उन जागोंका मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धम रमण करता है ; परन्तु जब राजासे रहित होगी, तब वे लोग भयसे युक्त होकर किसी प्रकार भी वैसा सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे, तब वेसे समयमें जो पुरुष अभय दान करते हैं, उन्हें ही महत् फल प्राप्त होता है, अधिक ज्या कष्ट, उस समय प्राण पथ्यन्तदान करनेमें भी संकुचित न होंगे ; कदा कि कोई दान भी प्राण दानके समान नहीं है । राजा ही सबका आधार है और वही समयके अनुसार द्रव्य, यम

तथा धर्म इत्यादि विविध रूप धारण किया करता है ।

७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, राजा राज्य शासनमें प्रतिष्ठित होकर धर्मकी गहन गतिकी विचारकी शीघ्र हो विद्वान और बहुश्रुत ब्राह्मणकी पुरोहित कार्यमें नियुक्त करे । महाराज ! जिसका राज पुरोहित धम्मात्मा और मन्त्र जाननेवाला तथा राजा भी वैसी ही गुणोंसे युक्त होता है, उन प्रजा समूहका सब भांतिसे कल्याण हुआ करता है । राजा और राजपुरोहित आपसमें आलस रहित और सावधान होकर सुहृदता अवलम्बन करके तपस्वियोंकी भांति धर्ममें रत और अज्ञावान होनेसे देवता, पितर, पुत्र और सबकी उन्नति साधन करते हैं । प्रजा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका सम्मान करनेसे सुख पाती है, परन्तु उनकी अवमानना करनेसे नष्ट होती है ; क्या कि पण्डित लोग ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी ही सब वर्णोंका मूल कहा करते हैं । हे युधिष्ठिर ! आर्य लोग इस प्रस्तावमें ऐल और कश्यपके सम्वाद रूपी जिस इतिहासका उदाहरण देते हैं, उसे सुनो ।

ऐल बोले, ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों तेजसे राजा रक्षित हुआ करता है, परन्तु इन दोनोंमें यदि कोई किसीकी परित्याग करे, तो सब वर्ण किसका आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके जरिये रक्षित होते हैं ?

कश्यप बोले, ब्राह्मण यदि क्षत्रियोंकी परित्याग करे, तो उसका वह राजा नष्ट होता है, डाकू लोग राजामें उपद्रव किया करते और पण्डित लोग जैसे क्षत्रियोंकी स्तुतिजर्त कहेके अनुमान किया करते हैं । क्षत्रिय लोग भी यदि ब्राह्मणकी परित्याग करे, तो उनके धर्मोंकी बढ़ती, गर्गर-मथित तथा धर्म कार्य आचरित

नहीं होते और उनके पुत्र भी यज्ञ रीतिसे रक्षित होके वेदाध्ययन करके यज्ञादि कर्मोंका आचरण नहीं करते, बल्कि संकुर जाति तथा डाकूओंकी भांतिवृत्ति अवलम्बन करते हैं । क्षत्रिय लोग ब्राह्मणोंकी आश्रय है, इससे वे लोग भूमिके सहित आपस मिलके एक दूसरे की रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं । ये दोनों आपसमें परस्परकी रक्षा करते हुए महत् प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परन्तु यदि किसी प्रकारसे उनकी वह प्राचीन सन्धि भङ्ग होवे, तो दोनोंही नष्ट होते हैं । जैसे अगाध जलमें विपद्ग्रस्त नौका किसी प्रकार भी किनारे नहीं लग सकती, वैसी ही वह भी किसी विषयके पारदर्शी नहीं होसकते ; वर्णविचार छोड़ होता और सब प्रजाका नाश होता है । ब्रह्मरूपी बृह यथा उचित रीतिसे रक्षित होने पर सुख और सुखमय फलको बधा करता है ; परन्तु, उसकी रक्षा न करनेसे दुःख और नरकस्त्री फल उत्पन्न होता है । जब ब्रह्मचारी लोग डाकूओंसे निवारित होकर निज अधोत शाखा परित्याग करते और ब्राह्मण लोग अपने पाठनीय वेदका आसरा त्याग करते हैं, उस समय इन्द्र अल्प जलकी वर्षा करते और वज्रापर सदा अनेक भांतिसे उत्पात उपस्थित होते हैं । जब कोई पापी पुरुष स्त्री पथवा ब्राह्मणहत्या करके भी समाके बीच प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और राजाके निकट भी भयभीत नहीं होता, तब जैसे पुरुषसे राजाकी महत् भय उपस्थित होता है । हे ऐल ! जब पापी लोग पाप कर्मसे कालके उत्पत्तिकी वृद्धि करते रहते हैं, तब राजा अत्यन्त ही रुद्र और हिंसक होकर साधु और दुष्ट सबकी ही विनष्ट किया करता है ।

ऐल बोले, हे कश्यप ! जीव लोग जो जीवोंके जरियेसे ही मारे जाते हैं, वह रुद्र केसा है और किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा राजा ही किस कारण रुद्ररूप हुआ करता है, आप यह

सब बिस्तार पूर्वक मेरे निकट वर्णन करिये ?—
कश्यप बोले, जैसे आकाशमें उठे जड़े उत्पा-
तके विषयमें वायु ही आकाश देवताका इधर
उधर सञ्चलित करता है, उससे ही बिजली,
वज्र और अग्नि आदि सब उत्पात उत्पन्न हुआ
करते हैं; वैसे ही मनुष्यके हृदयमें स्थित आत्मा
ही काम क्रोध आदि रूपसे प्रगट होनेके अपने
वा दूसरेके शरीरको नष्ट किया करता है ।

ऐल बोले, वायुके सङ्ग इस स्वरूपी आत्मा
को उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि वायु बाहरी
सब पदार्थोंको घेरन करता है, बादल जलको
वर्षा करते हैं; इससे उसके सङ्ग भी तुलना
नहीं हो सकती, और जब मनुष्योंके बीच
कितनोंका सदा काम क्रोध वशमें होनेके मरते
और मोहित होते देखा जाता है, तब देव-
रूपसे भी उपमा नहीं हो सकता ।

कश्यप बोले, जैसे अग्नि एक गृहमें प्रज्व-
लित होनेके समस्त ग्राम वा चोतरोंको भस्म
कर देती है, वैसे ही सूरदेव भी सबको मोहित
करते हैं; इससे सब कोई पुण्य-पाप जनक
शङ्कर कार्यमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ।

ऐल बोले, जब पापियोंके विशेष रूपसे
पाप कर्म करने पर भी दण्डनीति पुण्य पाप-
रूप दोनों भांतिके कर्म करनेवालोंके ऊपर
प्रयोग हुआ करता है, तब क्यों मनुष्य सत्क-
र्मोंका अनुष्ठान करेंगे और असत् कर्म न
करेंगे ।

कश्यप बोले, पापाचारियोंके सङ्ग किसी
प्रकारका सम्बन्ध न रहनेसे मनुष्य पापरहित
होता है, इससे उसे दण्डनीतिके अधीन नहीं
होना पड़ता; परन्तु जैसे सूखे काठके साथ
गीला काठ भी भस्म होजाता है, वैसे ही पापा-
चारियोंके साथ निवासके कारण मिश्रितभाव
होनेसे पापियोंकी भांति दण्डनीय होना पड़ता
है; इससे पापियोंके सङ्ग सब भांतिसे संसर्ग
त्यागना उचित है ।

ऐल बोले, किस कारण पृथ्वी साधु और
दुष्ट दोनों भांतिसे लोगोंको धारण किया करती
है? सूर्य क्यों दोनोंको उत्ताप प्रदान करता है?
वायु किस कारणसे दोनोंके समीप समान रूपसे
बहता है और किस कारण जल साधु और
दुष्ट दोनोंको पवित्र करता है ?

कश्यप बोले, हे राजपुत्र ! इस संसारमें ही
ऐसा हुआ करता है । परन्तु परलोकमें ऐसा
नहीं होता; मनुष्य जो कुछ पुण्य सख्य वा
पापाचरण करते हैं, परलोकमें गमन करके
उसका इतर-विशेष देखते हैं । जो लोग ससा-
रमें सदा पुण्य कर्म करते हैं, वे ब्रह्मचारी पुरुष
परलोकमें अधुमान् वृत्तार्चि, सुवर्णकी भांति
ज्योतिसे युक्त और अमृत की नाभि स्वरूप
परम रमणीय स्थानमें निवास करते हुए दुःख
और जरा मरण-रहित होकर अनेक सुख प्राप्त
करते हैं । परन्तु वहाँ पर पापियोंके वास्ते जो
स्थान निर्दिष्ट है, वह नरक और सदा दुःखसे
पूर्ण शोकपूर्ण तथा प्रकाश रहित है; निन्द-
नीय पापों लोग वहाँ पर जाके बद्धत समय
पर्यन्त सन्तर्पित होकर अपने किंचित् पुण्यके
निमित्त शोक प्रकाश किया करते हैं । इसी भांति
ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें भेद उपस्थित होने पर
प्रजाकी असह्य दुःख प्राप्त होता है, इससे राजा
को यह सब जानके अनेक भांतिकी विद्या जान-
नेवाले ब्राह्मणकी पुरोहितके कार्य पर नियुक्त
करना उचित है । राजा पहिले पुरोहितकी
अभिषिक्त करे, ऐसा होनेसे ही उसका धर्म
भली भांति रहित होगा; क्योंकि ब्रह्मवित्
पुरुष कहते हैं, कि ब्राह्मण लोग पहिले
उत्पन्न हुए हैं और वे लोग ही सब वस्तुओंके
अग्रभुक् कहके माने जाते हैं । प्रथम उत्पन्न हुए
ब्राह्मण लोग जो जेष्ठ और आभिजात्यके
कारण क्षत्रियोंके मान्य और पूज्य हैं, उस
विषयमें मैंने पहिले ही तुम्हें उत्तर दिया है ।
वत्सवान् राजाको उचित है, कि ब्राह्मणोंको सबसे